

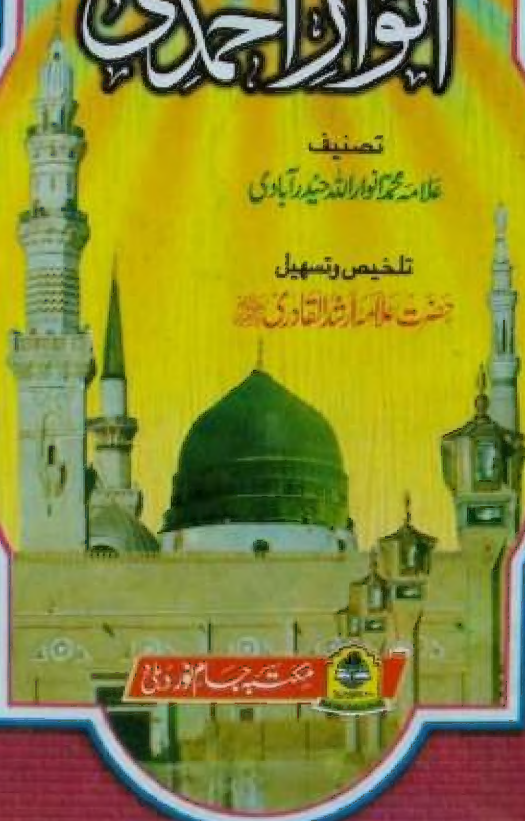
ایواراجہ جدیدی

تصنیف

علامہ محمد انوار اللہ حیدر آبادی

تلخیص و تسہیل

حضرت علامہ راشد القادری

مکتبہ امجدی

منصب رسالت کی عظمت و تکریم پر ایک نہایت اثر انگیز کتاب

انوار احمدی

تصنیف

شیخ الاسلام حضرت علامہ حافظ محمد انوار اللہ صاحب قادری حنبلی

بانی جامعہ نظامیہ حیدر آباد و استاذ سلاطین دکن

تلخیص و تسہیل

رئیس التحریر علامہ ارشد القادری

ناشر

مکتبہ جام نور - نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب _____
تصنیف _____ شیخ الاسلام حضرت علامہ انوار اللہ صاحب
تفخیص و تبصرہ _____ حضرت علامہ ارشد القادری
پروٹ ریڈنگ _____ مولانا غلام عبدالقادر فیضی
کتابت _____ عبداللہ خاں دوکان سوہتا رام پور
ناشر _____ مکتبہ جامع نور نی دہلی ۲

فہرست مضامین

۳۰	انوار احمدی کا سبب تالیف	۷	پیش لفظ
۳۱	اقتلانی مسائل میں فاضل حضرت کا موقف	۸	کتاب کی خصوصیات
۳۲	سیر گلستان عقیدت	۸	حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی کی تعریف
۳۳	سوانح حیات حضرت فاضل حضرت	۱۱	اقتباسات
۳۴	عیامہ نظر مہر کی بنیاد	۱۲	پہلا اقتباس
۳۵	سلاطین دکن کی تعلیم و تربیت	۱۲	دوسرا اقتباس
۳۶	تعلیم ملوک اور ملاہ اسلامیہ کا سفر	۱۳	تیسرا اقتباس
۳۷	دارالترتیب المعارف کا قیام	۱۳	چوتھا اقتباس
۳۸	شیخ الاسلام کی تصنیفات	۱۴	پانچواں اقتباس
۳۹	وصال شریعت	۱۵	چھٹا اقتباس
۴۰	حضرت کے معنی	۱۶	ساتواں اقتباس
۴۱	نعت گوئی بھی نہ بان و قلم کا ایک جہاں ہے	۱۶	آٹھواں اقتباس
۴۲	پہلی حدیث	۱۶	نواں اقتباس
۴۳	دوسری حدیث	۱۷	دسواں اقتباس
۴۴	تیسری حدیث	۱۷	گیارہواں اقتباس
۴۵	حضور ربی کے وجود سے راستے عالم کا	۱۸	بارہواں اقتباس
۴۶	وجود ہے۔	۲۰	تیرھواں اقتباس
۴۷	پہلی حدیث	۲۱	بچھواں اقتباس
۴۸	دوسری حدیث	۲۲	پندرھواں اقتباس
۴۹	تیسری حدیث	۲۳	سولہواں اقتباس
۵۰	چوتھی حدیث	۲۴	سترھواں اقتباس
۵۱	پانچواں حدیث	۲۵	اقتباسات کے ذیل میں قابل غور نکتے
۵۲	یہ سارا کلام	۲۶	کتاب کے بارے میں چند معروضات
۵۳		۲۷	کتاب کی تلخیص یہ ہے کہ میں
۵۴		۲۸	یہ سارا قلم کے بارے میں لکھتا ہوں

حضور صل اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے

۴۸

فضائل درود شریف پر و ایمان افروز نہیں

۶۶

پہلی دلیل

۴۹

۶۶

دوسری دلیل

۵۰

۶۶

فائدہ

۵۰

۶۶

تیسری دلیل

۵۰

۶۶

فائدہ

۵۱

۶۶

چوتھی دلیل

۵۱

۶۶

پانچویں دلیل

۵۲

۶۶

فائدہ

۵۲

۶۶

چھٹی دلیل

۵۳

۶۶

فائدہ

۵۴

۶۶

ساتویں دلیل

۵۴

۶۶

فائدہ

۵۴

۶۶

آٹھویں دلیل

۵۴

۶۶

عہد صحابہ کا ایک نہایت ایمان افروز

۵۴

۶۶

واقعہ

۵۵

۶۶

فائدہ

۵۶

۶۶

جلالت شان مصطفیٰ کے رنگارنگ جلوے

۵۸

۶۶

عقیدہ ختم نبوت پر ایک نمکدانہ

۵۸

۶۶

بحث

۶۰

۶۶

پہلی تنبیہ

۶۰

۶۶

دوسری تنبیہ

۶۰

۶۶

تیسری تنبیہ

۶۱

۶۶

چوتھی تنبیہ

۶۲

۶۶

پانچویں تنبیہ

۶۳

۶۶

چھٹی تنبیہ

۶۴

۶۶

درود و سلام کی ندرانی بحث

۶۵

۶۶

درود شریف کے اہتمام کی ضرورت

۶۵

۶۶

فیصلہ کن بات

۶۵

۶۶

۶۵

۶۵

۶۶

۶۵

۶۵

۶۶

ایک بصیرت افروز نکتہ	۸۱
امام ابو منصور مہریدی کے علمی نکتے {	۸۲
سے استفادہ	
حضور کی فیضی قوت اور ان کی پہلی دلیل	۸۳
دوسری دلیل	۸۴
تیسری دلیل	۸۵
امام بیہولی کی روایت کردہ ایک حدیث	۸۵
حضور کی فیضی قوت اور ان کی چوتھی دلیل	۸۶
پانچویں دلیل	۸۸
آیت کریمہ کے نکات	۸۸
پہلا نکتہ	۹۰
دوسرا نکتہ	۹۱
تیسرا نکتہ	۹۲
چوتھا نکتہ	۹۳
درود پڑھنے کے مواقع	۹۳
پہلی حدیث	۹۳
دوسری حدیث	۹۴
تیسری حدیث	۹۴
چوتھی حدیث	۹۵
پانچویں حدیث	۹۵
چھٹی حدیث	۹۶
ساتویں حدیث	۹۶
آٹھویں حدیث	۹۶
چند مقامات کی اور نشاندہی	۹۶
حاصل بحث امام سخاوی کے نکتہ سے	۹۶
فاضل مفتاح کی ایک غیر متوزعیت	۹۸
اسلام کی بحث	۹۸
پہلا نکتہ	۹۸
دوسرا نکتہ	۱۰۰

تیسرا نکتہ	۱۰۱
اسلام کی اہمیت پر دلائل کے انبار	۱۰۲
پہلی دلیل	۱۰۲
دوسری دلیل	۱۰۳
تیسری دلیل	۱۰۴
چوتھی دلیل	۱۰۵
پانچویں دلیل	۱۰۵
ایک شبہ اور اس کا جواب	۱۰۶
اس دعوے کے ثبوت میں تین وجہیں	۱۰۸
پہلی وجہ	۱۰۸
دوسری وجہ	۱۰۸
تیسری وجہ	۱۰۹
ایک لطیف طنز	۱۰۹
خلافت بحث	۱۱۰
ایک اعتراض اور اس کا روح پرور جواب	۱۱۱
قیام عظیمی کی بحث	۱۱۳
قیام عظیمی کی پہلی دلیل	۱۱۳
قیام عظیمی کی دوسری دلیل	۱۱۴
قیام عظیمی کی تیسری دلیل	۱۱۴
قیام عظیمی کی چوتھی دلیل	۱۱۵
قیام عظیمی کی پانچویں دلیل	۱۱۶
قیام عظیمی کی چھٹی دلیل	۱۱۶
قیام عظیمی کی ساتویں دلیل	۱۱۷
قیام عظیمی کی آٹھویں دلیل	۱۱۷
قیام عظیمی کی نویں دلیل	۱۱۸
قیام عظیمی کی دسویں دلیل	۱۱۸
فاضل مفتاح کے ایک بیان افورجیات	۱۱۹
قرآن میں منصب رسالت کی تعظیم	۱۱۹
کما حکم	

۱۵۳	حضرت عثمان غنی کا شیوہ ادب	۱۲۰	پہلی آیت
۱۵۶	حضرت عمر فاروق کا شیوہ ادب	۱۲۱	دوسری آیت
۱۵۷	حضرت ابوبکر صدیق کا شیوہ ادب	۱۲۳	تیسری آیت
۱۵۸	ایک ہی شیوہ ادب متعدد صحابہ کا	۱۲۳	تشریح
۱۵۹	حضرت ابوبکر صدیق کا شیوہ ادب	۱۲۵	چوتھی آیت کریمہ
۱۶۰	عام صحابہ کرام کا شیوہ ادب	۱۲۵	تشریح
۱۶۱	حضرت اسلم بن ثریب کا شیوہ ادب	۱۲۷	پانچویں آیت
۱۶۳	حضرت ہریر بن عازب کا شیوہ ادب	۱۲۷	تشریح
۱۶۵	حضرت امام مالک کا شیوہ ادب	۱۳۰	چھٹی آیت
۱۶۸	حضرت امام شافعی کا شیوہ ادب	۱۳۰	تشریح
۱۶۹	حضرت ابوالویس کا شیوہ ادب	۱۳۱	ایک حدیث اور اس کا جواب
۱۷۰	نام مبارک کی تعظیم کا حکم	۱۳۳	ساتویں آیت
۱۷۰	پہلی حدیث	۱۳۳	تشریح
۱۷۰	دوسری حدیث	۱۳۶	آٹھویں آیت
۱۷۰	تیسری حدیث	۱۳۶	تشریح
۱۷۱	چوتھی حدیث	۱۳۸	تعظیم و ادب کے سلسلے میں
۱۷۱	پانچویں حدیث	۱۳۸	حضور پاک کی علی تعلیمات
۱۷۱	تعظیم نام محمد کا ایک بیان افروز واقعہ	۱۳۸	پہلی حدیث
۱۷۳	نام پاک میں کراٹگو ٹھاچہ منے کی بحث	۱۳۹	دوسری حدیث
۱۷۷	تاریخ فقہ و ہدایت	۱۴۰	تیسری حدیث
۱۸۱	بانی فرقہ و بابہ کے مظالم	۱۴۱	چوتھی حدیث
۱۸۲	ایک انتہائی عبرتناک واقعہ	۱۴۲	بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام اور
۱۸۴	اس واقعہ پر فاضل مصنف کا تبصرہ	۱۴۵	اکابر امت کے شیوہائے ادب
۱۸۴	ہندوستان میں ہائی فرتے کی نشاندہی	۱۴۵	عام صحابہ کا شیوہائے ادب
۱۸۵	پہلا اقراری بیان	۱۴۶	ساتھ والوں کا شیوہائے ادب
۱۸۵	دوسرا اقراری بیان	۱۴۸	نعت و فاروق کا شیوہ ادب
۱۸۵	تیسرا اقراری بیان	۱۵۰	نعت ابوبکر صدیق کا شیوہ ادب
۱۸۷	چوتھا اقراری بیان	۱۵۱	نعت علی رضی اللہ عنہ کا شیوہ ادب

الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۝ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی جَبِيْدِهِ وَنَبِيِّهِ ۝
وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ ۝ وَمُحَبِّتِيْهِ وَحِزْبِهِ ۝ عَلَيْهِمُ الْجَمْعِيْنَ

پیش لفظ

از: رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری

حیدر آباد کا ایک مبارک سفر

آج سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے مکہ مسجد حیدر آباد میں شہر کی مختلف تبلیغیوں کی طرف سے ایک پنج روزہ تبلیغی پروگرام رکھا گیا تھا۔ جس میں ملک کے مختلف مشاہیر علمائے اہل سنت کے ساتھ دودن کے لئے میں بھی مدعو تھا۔ اجلاس میں عاشقان رسول کا بے پناہ اثر دہام اور ان کا مذہبی جوش و خروش دیکھ کر میری مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تقریروں کے دوران مجمع میں جذبات کے تلاطم کا عجیب عالم تھا۔ اُس دن میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکارِ کونین کے ذکر جمیل سے سوکھی ہوئی رگوں میں کس طرح زندگی کی لہر دوڑتی ہے۔ اور تپے ہوئے الفاظ کی ضرب سے کس طرح غفلتوں کا نشہ اترتا ہے۔ کتنی ہی آنکھیں فرطِ محبت سے اشکبار تھیں اور کتنے ہی قلوب جذبہ شوق میں جھل رہے تھے۔ اسی عالم خود فراموشی میں اہل محبت نے پانچ راتیں گزار دیں۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن گھر لوٹنے والوں کی پیشانیوں سے امید کی جو کرن بھوٹ رہی تھی اس سے دلوں کی کیفیت کا کچھ نہ کچھ سراغ ضرور لگتا تھا۔

اجلاس سے فراغت کے بعد کئی دن حیدر آباد میں قیام کرنے کا موقع ملا۔ انہی ایام میں جنوبی ہند کی مشہور درس گاہ جامعہ نظامیہ کے اساتذہ کی دعوت پر اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

جامعہ کی پرشکوہ عمارتیں اس کا حسن انتظام دیکھ کر بہت زیادہ خوش حاصل ہوئی۔ ایک بلند پایہ تعلیمی مرکز کو جن خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے وہ ساری خوبیاں دامن کو کھینچتی تھیں کہ ہمیں دیکھو۔ جامعہ نظامیہ اپنے عظیم المرتبت بانی شیخ الاسلام مولانا حافظ شاہ انوار اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی نسبت سے ایک باوقار دارالعلوم اور ایک عظیم مرکز علم و فن کی حیثیت سے سائے افطار ہند میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ جامعہ میں حاضری کے موقعہ پر وہاں کے اساتذہ نے ازراہ علمی قدر دانی حضرت شیخ الاسلام کی چند گرانقدر تصنیفات بھی مجھے عنایت فرمائیں۔ جن میں مقاصد الاسلام اور انوار احمدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

انوار احمدی کا مطالعہ کر کے میں حضرت فاضل مصنف کے سچے علمی وسعت مطالعہ ذہنی استحضار، قوت تحقیق، ذہانت و نکتہ رسی، اور بالخصوص ان کے جذبہ حب رسول اور حمایت مذہب اہل سنت کی قابل قدر خصوصیات سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔

کتاب کی خصوصیات

یہ گراں قدر کتاب فضائل رسول اور اختلافی مسائل پر اس درجہ اطمینان بخش معلومات فراہم کرتی ہے کہ اسے ایک بار پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی انصاف پسند آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں کہی گئی ہے۔ خاص طور پر آیات و احادیث اور بیان کردہ واقعات کے ذیل میں مصنف نے تبصرہ کے طور پر جو نتائج سپرد قلم فرمائے ہیں وہ بالکل نشتر کی طرح دلوں میں چبھ جاتے ہیں اور ان میں اتنی معقولیت ہوتی ہے کہ دل کے انکار کے باوجود دماغ کو ایمان لانا پڑتا ہے۔

حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی کی تقریظ

اس کتاب کی ایک خصوصیت اور بھی ہے جو ساری خصوصیات پر حاوی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ المشائخ صاحبی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے اس کتاب کی منظر

اور حرف حق کی تصدیق فرمائی ہے جو اردو اور عربی زبان میں کتاب کے شروع میں درج ہے۔ حضرت مہاجر مکی نے اختلافی مسائل پر اس کتاب کے جملہ مشتملات کی تصدیق کر کے ان لوگوں کے لئے قبول حق کا کام آسان کر دیا ہے جو انہیں اپنے بزرگوں کا بھی بزرگ مانتے ہیں۔ اس کتاب پر حضرت موصوف کی تقریظ اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی۔ اردو کی تقریظ کا یہ حصہ خاص طور پر پڑھنے کے قابل ہے۔ تحریر فرماتے ہیں :

ان دنوں ایک عجیب و غریب کتاب لا جواب سمیٰ بانوار احمدی مصنفہ حضرت علامہ زماں و فرید دوراں، عالم باعمل و فاضل بیہ بدل جامع علوم ظاہری و باطنی عارف باللہ مولوی محمد انوار اللہ حنفی و حشقی سلمہ اللہ تعالیٰ فقیر کی نظر سے گزری۔ اور بلسان حق ترجمان مصنف علامہ اول سے آخر تک سنی۔

اس کتاب کے ہر مسئلے کی تحقیق محققانہ میں تائید ربانی پائی گئی کہ اس کا ایک ایک جملہ اور فقرہ امداد مذہب اور مشرب اہل حق کی کر رہا ہے اور حق کی طرف بلاتا ہے۔ (انوار احمدی ص ۷)

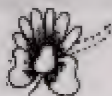
اس تقریظ میں ”تحقیق محققانہ“ ”تائید ربانی“ ”امداد مذہب اہل حق“ اور ”دعوت حق“ کے گرانقدر الفاظ خاص طور پر محسوس کرنے کے قابل ہیں کہ یہ ایک مرشد روشن ضمیر کے الہامی کلمات ہیں۔ عربی زبان میں رقم کردہ تقریظ اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن بجد جامع اور ناقابل انکار حقائق پر مشتمل ہے۔ مصنف کی زبان سے کتاب کی سماعت کے بعد اپنے قلبی تاثرات کا اظہار ان لفظوں میں فرماتے ہیں۔

وَجَدْتُ لَهُ مَوَاقِفًا بَلِيَّةً	میں نے اس کتاب کو سفت کر کے
أَسْنِيَّةً كَسَمِيَّةٍ يَا أَلَمُّ أَسْرِ	مطابق پایا اس لئے میں نے اس کتاب
أَوْجَدِيَّةً وَابْتَهَا هَذَا مَنِ هِيَ	کا نام انوار احمدی رکھا اور یہی میرا مذہب
وَعَلِيهِ مَدَارُ مَسْئَرِي يَفْبُلُهُ	ہے اور اس کے مشتملات پر ہی
رَبِّي الْمَقْبُولِينَ وَجَعَلَهُ	میرے مسلک و مشرب کا مدار ہے۔

ذَخِيرَةُ الْيَقِينِ - مقبول بندوں کا پروردگار اسے
قبول فرمائے اور اسے ذخیرۂ آخرت
بنائے۔ (انوار احمدی ص۔)

اس تقریظ میں بھی موافق سنت میرا مذہب، میرے مشرب کا مدار، اور
”ذخیرۂ آخرت“ کے الفاظ خاص طور پر توجہ سے پڑھنے کے قابل ہیں۔

اب اپنے قارئین کرام کے سامنے کتاب سے چند ایسے اقتباسات پیش کرنا چاہتا
ہوں جن کی حقیقت پر شیخ المشائخ حضرت مہاجر مکی نے اپنی جہر توثیق ثبت فرمائی ہے
اور جنہیں اپنا مذہب، اپنے مشرب کا مدار، اور امداد و مذہب اہل حق قرار دیا ہے۔
مجھے امید ہے کہ قارئین کرام ان اقتباسات کو کلمات تقریظ کی روشنی میں
پڑھیں گے اور اپنی آنکھوں سے عصبیت کی وہ ساری عینکیں اتار دیں گے جنہوں نے
تلاش حق کے مسافروں کو ہمیشہ گمراہ کیا ہے۔

اقتباسات

پہلا اقتباس

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے انکار میں تھذیر الناس کی فلسفیانہ بحث کی مذمت کرتے ہوئے فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں۔

اب ہم ذرا اُن صاحبوں سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ خیالات کہاں ہیں جو کُنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ضَلَالَةً (یعنی ہر نئی چیز گمراہی ہے) پڑھ بڑھ کر ایک عالم کو دوزخ میں لے جا رہے تھے کیا اس قسم کی بحث فلسفی بھی کہیں قرآن و حدیث میں وارد ہے ؟ یا قرآن ثلاثہ میں کسی نے کی تھی ؟

پھر ایسی بدعت قبیحہ کے مرتکب ہو کر کیا استحقاق پیدا کیا اور اس مسئلہ میں جب تک بحث ہوتی رہے گی اس کا گناہ کس کی گردن پیر ہوگا۔

دیکھئے حضرت جریر کی روایت سے حدیث شریفہ میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی بڑا طریقہ نکالے تو اس پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی ہوگی۔ (رواد مسلم) (انوار احمدی ص ۵)

دوسرا اقتباس

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ اس مقام پر غیظ میں ڈوبے ہوئے قلم کا ذرا پھجتا ہوا طنز ملاحظہ فرمائیے۔ تحذیر الناس کے مصنف کا تعاقب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں،

بھلا جس طرح حق تعالیٰ کے نزدیک صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ویسا ہی اگر آپ کے نزدیک بھی رہتے تو اس میں آپ کا کیا نقصان تھا کیا اس میں بھی کوئی شرک و بدعت تھی جتنی جو طرح طرح کے شاخسانے نکالے گئے۔ یہ تو بتائیے! کہ ہمارے حضرت نے آپ کے حق میں ایسی کونسی بدسلوکی کی تھی جو اس کا بدلہ اس طرح لیا گیا کہ فضیلت خاصہ بھی مسلم ہونا مطلقاً ناگوار ہے۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ خود حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں تو کمال تشویش ہوئی کہ فضیلت خاصہ ثابت ہوئی جاتی ہے۔ جب اس کے ابطال کا کوئی ذریعہ دین اسلام میں نہ ملا تو فلاسفہ معاندین کی طرف رجوع کیا اور امکان ذاتی کی تمثیل دوم (دو دھاری تلوار) اُن سے لے کر میدان میں آکر کھڑے ہو گئے۔ (انوار احمدی صفحہ ۵)

تیسرا اقتباس

غیرتِ نبوت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت پر ڈالنا ہو اگر دو غبار جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے دل کو اطمینان کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ بحث کا طویل سلسلہ ختم کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے سامنے تورات کے مطالعہ کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی متغیر ہو گئی کہ چہرہ مبارک سے آثار غضب پیدا تھے۔ اور باوجود خلقِ عظیم کے ایسے جلیل القدر صحابی پر کیسا اعتبار فرمایا تھا جس کا بیان نہیں۔ جو لوگ تقرب و اخلاص کے مذاق سے واقف ہیں وہی اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر خود حضرت موسیٰ میری نبوت کا زمانہ پاتے تو سوائے میرے اتباع کے ان کے لئے کوئی چارہ نہ ہوتا۔

اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی با اخلاص کی صرف اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبع غیور ہوئی تو کسی زید و عمر کی اس تقریر سے جو خود خاتمیت محمدی میں شک ڈال دیتی ہے، حضور کو کیسی اذیت پہنچتی ہوگی۔ کیا یہ ایذا رسانی خالی جائے گی؟ ہرگز نہیں! حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ان الذین یؤذونک اللہ و	جو لوگ ایذا دیتے اللہ اور اس
رَسُولَهُ لَعَنَهُ اللہ فی الدُّنْیَا	کے رسول کو لعنت کر لے اللہ ان
وَالْآخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ	پر دنیا میں بھی اور آخرت میں
عَذَابًا مُّهِمًّا	بھی اور تیار کر رکھا ہے ان کے
(انوار احمدی ص ۵۷)	لئے عذاب کا عذاب!

بعثتہا اقتباس

صلوٰۃ و سلام کی بحث میں حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے ان لوگوں پر سخت تنقید کی ہے جو ہند و پاک میں قیام و سلام کے منکرین و مخالفین کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک مقام پر حضرت مصنف انہیں متنبہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

اب ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں جن کے مشرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر چندان ضروری نہیں ہے کیا آپ حضرات نے خدا کی بھی کچھ قدر کی باوہ بھی صرف زبانی دعویٰ ہے۔ کیونکہ اس آیت شریفہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کتنی ہے کہ ان پر ہمیشہ کے لئے اپنا "صلوٰۃ" بھیجنا ظاہر فرماتا ہے۔

پھر اگر ان کے دلوں میں حق تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی دل میں ممکن ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے خالی ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو قدر و اتی اور عزت افزائی فرمائی ہے اس کی کچھ وقعت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور یہ بالکل منافی دعوائے عظمت کبریائی ہے۔ (انوار احمدی ص ۱۱۱)

پانچواں اقتباس

جو لوگ منصب رسالت کی ناقدری کرتے ہوئے تعظیم و احترام کی بجا آوری سے گریز اور انکار کرتے ہیں ان کے خلاف اہتمام حجت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ اس عبارت میں غیرت حق کا جو روح خاص طور پر محسوس کرنے کے قابل ہے۔

میری دانست میں کسی مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہو گا۔ کیونکہ جملہ اہل اسلام جانتے ہیں کہ شیطان اسی بات پر مرد و عظماء باگیا کہ اس نے نبی کی تعظیم سے انکار کیا اور ان کی بے قدری کا مرتکب ہوا۔ اسی طرح جس کے دل میں درود و سلام کی وقعت نہو اس کے نزدیک حق تعالیٰ کی بھی عظمت نہیں ہے اور اس سے یہ بات بھی

ظاہر ہو گئی کہ حق تعالیٰ کی تعظیم کا اس کو صرف دعویٰ تھا مگر دل میں اس کا اثر نہ تھا۔

اس کی مثال بعینہ ایسی ہوئی جیسے کفار مکہ حق تعالیٰ کو خالق ارض و سما کہتے تھے مگر بت پرستی اور اس کے لوازم ان کے اس قول کو باطل ٹھہرے دیتے تھے۔ (الوار احمدی ص ۱۸)

چھٹا اقتباس

اس موضوع پر حضرت فاضل مصنف کی تنبیہات کا یہ حصہ بھی دیدہ انصاف سے پڑھنے کے قابل ہے :

بڑے افسوس کی بات ہے کہ خود شاہ کوئین جن سے ہر طرح کی امیدیں وابستہ ہیں (صلوٰۃ و سلام کی شکل میں) ایک قسم کا بد پر ہم سے طلب فرمائیں اور اس کی کچھ پروا نہ کی جائے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ اعتراض تصور ہو بلکہ مخالفت میں ایسی دہلیس قائم کی جاتی ہیں کہ اگر حضور کی رغبت کے موافق عمل کیا جائے تو اس میں قباحیت لازم آجائے گی۔
(الوار احمدی ص ۱۸)

ساتواں اقتباس

اس موضوع پر حضرت مصنف کی ایک عبارت اور ملاحظہ فرمائیں :

صرف ایک یاد و بانہ درود شریف اولے فرض کے خیال سے پڑھ لینا اور ایسی تقریریں کرنا کہ مسلمانوں کی رغبت کم ہو جائے مسلک باطل سنت جماعت کے خلاف ہے اور خلاف مرضی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خلاف مرضی حق تعالیٰ بھی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مِنَ ذِہِہِ (الوار احمدی ص ۱۹)

آنکھوں اقتباس

مسلم کی بحث میں حضرت مصنف کی یہ عبادت بھی ان لوگوں کی بشت پر ایک تازیانہ ہے جو نماز میں حضور کی طرف خیال لے جانے کو شرک کہتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں:

الحاصل ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر سلام عرض کرے اور شک نہ کرے کہ اس میں شرک فی العبادۃ ہو گا کیونکہ شائع کی طرف سے اس کا امر ہو گیا تو اب جتنے خیالات اس کے خلاف ہیں وہ سب یہودہ اور فاسد سمجھے جائیں گے اور اس میں چون و چرا کرنا ایسا ہی ہو گا جیسے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے میں کیا تھا۔

اب یہ بات بھی محسوس کرنی چاہیے کہ جب سلام کا نہ یہ ایسا ہوا کہ عبادت محضہ یعنی نماز کا ایک حصہ اس کے لئے خاص کیا گیا تو دوسرے اوقات میں اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اور آداب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ (انوار احمدی مدظلہ)

نواں اقتباس

قرآن عظیم کی وہ آیت کریمہ جس میں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف جبط اعمال کی لڑنہ غیر مزا سنانی گئی ہے اس کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں:

اب ہر عاقل کو چاہیے کہ اس پر قیاس کرے کہ جب ادنیٰ بے ادبی کا یہ عبرتناک انجام ہے تو صریح گستاخوں کا کیا انجام ہو گا۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اتنی سی بے ادبی کی جو

اتنی سخت سزا مقرر کی گئی ہے تو اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی درخواست نہ تھی بلکہ اس کا منشا صرف غیرت الہی تھا کہ اُس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کسر شان نہ ہو۔

اسی وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ خائف و ترساں رہتے تھے کہ کہیں ایسی کوئی حرکت صادر نہ ہو جائے جس سے غیرت الہی جوش میں آجائے پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی سے تشریف لے گئے تو کیا حضرت کی محبوبیت یا گہر پائی میں فرق آگیا۔ تَخَوُّذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہ ہوگا کیونکہ صفات الہی میں کسی قسم کا تغیر ممکن نہیں ہے۔

پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر و باطن میں ایسا مودب رہے جیسا صحابہ رہتے تھے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ صرف حضرت کے روبرو ادب کی ضرورت تھی اب نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ حامی ہے۔ (انوار احمدی ص ۱۱۱)

دسواں اقتباس

یہودی مذہب کے لوگ جب حضور سے گفتگو کرتے تو حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے رَاْعِنَا کہا کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں یعنی اچھی طرح بات ذہن نشین کرادیں۔ چنانچہ انھیں دیکھ کر صحابہ کرام بھی حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے رَاْعِنَا کہنے لگے۔

لیکن یہودیوں کے یہاں رَاْعِنَا کا لفظ گائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا اور یہودی رَاْعِنَا کے لفظ سے یہی مراد لیتے تھے۔ اس بنیاد پر حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب تم رَاْعِنَا کے بجائے اُنْظُنْ نَا کہا کرو جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہماری طرف نگاہ کریم مبذول فرمائیں۔ یعنی اُس لفظ کا استعمال ہی ترک کر دو جس میں توہین کا

بھی ایک پہلو ہے۔
 جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اس لفظ میں اہانت کا مفہوم بھی شامل ہے تو انہوں
 نے اعلان کر دیا کہ جس کی زبان سے بھی یہ کلمہ سنو اس کی گردن مار دو۔ اس کے بعد پھر کسی
 یہودی نے اس کلمہ کا استعمال نہیں کیا۔
 اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

ہر چند صحابہ کرام اس لفظ کو نیک نیتی سے تعظیم کے محل میں استعمال
 کرتے تھے مگر چونکہ دوسری زبان میں یہ گالی تھی اس لئے حق تعالیٰ نے
 اس کے استعمال سے منع فرمادیا۔ اب یہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ
 جس لفظ میں کنایت بھی تو ہیں نہ تھی صرف دوسری زبان کے لحاظ سے
 استعمال اس کا ناجائز ٹھہرا تو وہ الفاظ نا مشائستہ جن میں صراحتہ حضور
 کی کسر شان ہو کیونکر جائز ہوں گے۔

صرف مومنین کو مخاطب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے
 الفاظ نیک نیتی سے بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ پھر سزا اس
 کی یہ ٹھہرائی گئی کہ جو شخص یہ الفاظ کہے خواہ کافر ہو یا مسلمان اس
 کی گردن مار دی جائے۔

بالفرض اگر کوئی مسلمان بھی یہ لفظ کہتا تو اس وجہ سے کہ حکم عام
 تھا بیشک اس کی گردن مار دی جاتی اور کوئی یہ نہ پوچھتا کہ اس لفظ
 سے تمہاری مراد کیا تھی۔

اب غور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ خاص تو ہیں کے محل میں
 مستعمل ہوتے ہیں انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
 استعمال کرنا خواہ صراحتہ ہو یا کنایتہ، کس درجہ قبیح ہوگا۔

(الانوار احمدی ص ۱۱۲)

گیارہواں اقتباس

اسی موضوع پر حضرت فاضل مصنف کی یہ دروازگیز عبارت پڑھئے :

اگر صحابہ کے دو مرد جن کے نزدیک دین کا کھنڈہ والہ مستوجب قتل تھا، کوئی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا تو اس کے قتل میں کچھ تامل ہوتا یا سزا سے بچنے کے لئے تاویلات بارہ کچھ مفید ہو سکتیں؟ ہرگز نہیں ! مگر اب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کو یاد کر کے اپنی بے بسی پر رو دیا جائے۔ اب پرانے خیالات والے وہ پختہ کار کہاں ہیں جن کی حقیقت نے اسلام کے چھٹے شرق و غرب میں گاڑ دیے تھے۔ ان خیالات کے جھللاتے ہوئے چراغ کو آخری زمانے کی ہوائ دیکھ سکی۔ میدان خالی پا کر جس کو جو چاہتا ہے کمال جرأت کے ساتھ کہہ دیتا ہے۔ پھر اس دیدہ دلیری کو دیکھئے کہ جو گستاخیاں اور بے ادبیاں قابلِ سزا تھیں، انہیں پر ایمان کی بنا قائم کی جا رہی ہے جب ایمان یہ ہو تو بے ایمانی کا مضمون کیا ہو گا۔ ۹ (انوار احمدی ص ۲۱۳)

بارہواں اقتباس

ایک آیت کہ یہ کا شانِ نزول بتاتے ہوئے حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی خاطر مبارک ہو یا کسی قسم کا ملال ہو حق تعالیٰ کو کمال ناپسند اور نہایت ناگوار ہے۔ شاید بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن شریف صرف توحید

اور احکام معلوم کرانے کے لئے نازل ہوا ہے۔ مگر یقین ہے کہ جب ان آیات میں غور و تأمل کیا جائے گا تو ضرور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ قرآن شریف علاوہ احکام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آداب سے بھی بندوں کو روشناس کراتا ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ گرانی خاطر کا لحاظ حق تعالیٰ کو اس قدر ہے تو وہ باقی جو سراسر کبر شان کی ہیں کس قدر غیرت الہی کو جو شش میں لاتی ہوں گی۔ (انوار احمدی ص ۲۱)

تیرھواں اقتباس

کثیر اعمال کے حوالہ سے حضرت فاضل مصنف نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دیہاتی نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ خلیفہ رسول اللہ نہیں؟ جواب ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ نہیں بلکہ خائف ہوں۔ خائف گھر کے اُس فرد کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو جو نہ تو خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اس لئے ازراہ ادب انھوں نے اپنے آپ کو اس لفظ کے مصداق نہیں سمجھا۔ اس لفظ کو ایسے لفظ میں تبدیل کر دیا جس میں خلافت کا مادہ بھی باقی رہا اور ادب بھی باقی رہے نہیں گیا۔

اس واقعہ پر حضرت فاضل مصنف کا یہ ایمان افزود تبصرہ ملاحظہ فرمائیں:

جب حضرت ابو بکر جیسے مسلم انبوت خلیفہ راشد اپنے آپ کو حضور کا خلیفہ کہنے میں تامل کریں تو ان لوگوں کے حق میں ہم کون سا لفظ استعمال کریں جو نہایت دلیری سے حضور کے ساتھ بھائی کا رشتہ جوڑے۔ یہ معلوم نہیں اس برابری سے ان کا کیا مقصد ہے؟ اگر اپنے آپ کو حضور سے ملانا اور اپنی فضیلت ظاہر کرنا مقصود ہے تو حضور کی وہ خصوصیات جو کسی نبی مرسل کو بھی عجیب نہیں ہوتیں ان کے اندر

کہاں سے پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر اپنے برابر کر کے حضور کی شان کا
تشریف اور گراما مقصود ہے تو ان لوگوں پر اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
کا مضمون صادق آتا ہے۔ فرض کسی طرف سے بھی اس کلمہ میں خیر کی کوئی
راہ نہیں ہے۔ (انوار احمدی ص ۲۳۷)

چودھواں اقتباس

حضرت امام طبرانی کے حوالہ سے فاضل مصنف نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسلم بن شریک فرماتے ہیں کہ میں
سفر میں حضور کی اونٹنی پر کجاوہ باندھا کرتا تھا جس پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے۔
ایک رات مجھے نہانے کی حاجت ہو گئی۔ اسی درمیان حضور نے کوچ کا ارادہ فرمایا۔ اب
میں سخت کش مکش میں مبتلا ہو گیا کہ کیا کروں؟ سخت سردی کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے
غسل بھی نہیں کر سکتا تھا اور دوسری طرف طبیعت کو کسی طرح گوارا نہ تھا کہ ناپاکی کی
حالت میں حضور کے کجاوہ کو ہاتھ لگاؤں۔ بالآخر میں نے ایک انصاری سے کہا اور انھوں
نے اس دن کجاوہ باندھنے کی سعادت حاصل کی۔

اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ گراما قدر کلمات ملاحظہ

فرمائیں :

سبحان اللہ! کیا ادب تھا کہ جس کجاوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم تشریف رکھتے تھے اس کی نگرانیوں کو حالت جنابت میں ہاتھ لگانا
گوارا نہ تھا۔ اگر بحشم انصاف دیکھا جائے تو منشا اس کا محض ایمان
دکھائی دے گا جس سے ایسے پاکیزہ خیالات ان حضرات کے دلوں
میں پیدا کر دیئے تھے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ نہ عورتاؤں اس قسم کے امور کی
تعلیم تھی اور نہ صراحتہ ترغیب و تحریص۔ اگر کوئی شخص اپنے مشعلق ایمان
حقیقی کا دعویٰ کرے یہ کہے کہ یہ خیالات ایمان جاہلیت کے ہوں گے تو

مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی ایسا نادر شخص اس کلام کی طرف التفات نہ کرے گا۔
بجلا یہ کیونکر ممکن ہے کہ چودھویں صدی وانا خوش اعتقاد ہی
میں خیر القرون والے صحابیوں سے بڑھ جائے۔ الحاصل جب ان
لکڑیوں کا اس قدر ادب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بزرگان دین کا جس قدر
ادب کیا جائے محمود ہے۔

اب قدرا زمانے کا الفتلاب دیکھئے کہ خیر القرون کے بعد لوگوں
کو ان حضرات کے مسلک سے کس قدر دور کر دیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا
جائے تو معلوم ہوگا کہ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے حالانکہ اس طرح کے
امور کی تعلیم عموماً انھیں نہ تھی مگر ان کے دل اتنے ہی مہذب اور مودب
تھے کہ قسم قسم کے آداب اور طرح طرح کے حسن عقیدت پر دلالت کرنے
والے افعال خود ایجاد کر لیتے تھے اور اصول شرعیہ پر ان کو منطبق کر لیتے
تھے جن کا سمجھنا بھی اس زمانے میں شاید آسانی نہ ہو سکے۔ کیوں نہ ہو کہ
ان حضرات کے وہ دل تھے جن کو تمام بندوں کے دلوں پر فضیلت ٹھونے
کی وجہ سے حق تعالیٰ نے صحابیت کے واسطے منتخب فرمایا۔

(الذرا احمدی ص ۲۴۵)

پندرھواں اقتباس

فاضل مصنف نے حضرت قاضی عیاض کی شفا شریعت کے حوالہ سے حضرت ابوالیوب
سختیانی کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام مالک نے بیان کیا کہ حضرت ابوالیوب
سختیانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچا ایسا عشق تھا کہ جب وہ حضور کا ذکر کرتے
تو اس قدر روتے کہ مجھے ان کے حال پر رحم آنے لگتا۔ ان کی یہ والہانہ کیفیت دیکھ کر
میں نے ان کی شاگردی قبول کر لی۔

اس واقعہ کے ضمن میں حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

اب ذرا امام سختیانی کے دل کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائیے

کہ کس درجہ عظمت و محبت ان کے دل پر چھائی ہوئی تھی جس سے وہ حالت پیدا ہو جاتی تھی جو ادب سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ اثر اسی ذکر مبارک کا تھا جو مسلمانوں کے دلوں میں علیٰ حسب مراتب ایمان کو تازہ کرتا ہے۔

سبحان اللہ وہاں تو ذکر شریف سے وہ حالت پیدا ہوئی کہ بڑے بڑے فاضل معاصرین سے انہیں افضل بنادیا اور یہاں ہنوز اس کے جواز و عدم جواز ہی میں اختلاف پڑا ہوا ہے۔ بلکہ وہ تدبیریں نکالی جاتی ہیں کہ کہیں ذکر شریف کی مجلس بھی نہ ہونے پائے بھلا سوچئے تو یہی کہ ذکر شریف کی مجلسیں ہوا کریں اور اس کی برکتیں مسلمانوں میں پھیلتی رہیں تو اس سے کسی کا کیا نقصان ہے۔ (انوار احمدی ص ۲۴)

سولہواں اقتباس

تعظیم و ادب سے متعلق حضرت فاضل مصنف کے دو اقتباس اور ملاحظہ فرمائیں۔
ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں :

وہ صحابہ کرام ہر قسم کے آداب خود ایجاد کرتے تھے اور ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا اس لئے کہ اس وقت تک بنیاد بے ادبی کی نہیں پڑی تھی۔ اور اگر چند خود مردوں نے بنیاد ڈالی بھی تھی تو ان کی بد اعتقادوں نے انہیں مومنین مخلصین کے دائرہ سے خارج کر دیا تھا اور دوسرے نام کے ساتھ انہیں مشہور کر دیا تھا۔ اس لئے کوئی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔

اور اس آخری زمانے کا یہ حال ہے کہ باوجودیکہ ان حضرات نے جن کی پیروی ہماری لئے ضروری ہے انہیں قسم کے آداب کی ہمیں تعلیم دی اب اگر ان کی پیروی میں آج کسی سے اس قسم کے افعال صادر ہو جائیں تو ہر طرف سے اعتراض کی بوجھار ہونے لگتی ہے۔ اور صرف

اعتراض ہی نہیں بلکہ شرک تک ثابت پہنچا دی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ ہم
مسلمانوں کو ادب نصیب فرمائے۔ (الوار احمدی ص ۲۴)

سترھواں اقتباس

حضرت فاضل مصنف کا یہ آخری اقتباس ہوش و گوش کے ساتھ پڑھئے۔ موصوف
تقبیل ابہامین یعنی حضور کا نام پاک سن کر انگوٹھا چومنے اور آنکھوں سے لگانے کا جواز
ثابت کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

الحاصل دین میں ادب کی نہایت ضرورت ہے۔ اور جس کسی کی
طبیعت میں گستاخی اور بے ادبی کا مادہ ہوگا اس کی دینداری میں کچھ نہ
بکچھ خرابی ضرور ہوگی۔

سبب اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام
کے مقابلے میں گستاخانہ انداز سے اَنَّا خَلَقْنَا هَٰذَا وَنَبَاہُ ۚ اٰدَمُ اَنْ يَّسْجُدَ
لَہٗ مردود بارگاہ کبریا کی ٹھہرائی وقت سے آدمیوں کی عداوت اس
کے دل میں جمی اور ان کی خرابی کے درپے ہوا اور اس کے لئے مختلف
قسم کی تدابیر اس نے سوچیں مگر اس غرض کے لئے وہی تدبیر اسے سب
سے بہتر نظر آئی جس کا تجربہ خود اس کو اپنی ذات پر ہو چکا تھا اگر گستاخی
اور بے ادبی مردود بارگاہ بنانے میں نہایت زبردست اثر رکھتی ہے۔
اسی لئے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اِنَّ اَنْتُمْ اَوْ اَنْتُمْ اَوْ اَنْتُمْ
مَثَلًا کی عام تعلیم اس نے شروع کر دی۔ چنانچہ ہر زمانے کے کفار
انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں یہی کہا کئے۔ (الوار احمدی ص ۲۵)

اقتباسات کے ذیل میں قابل غور نکاتے

یہ سارے اقتباسات کتاب سے منتخب کر کے میں نے اس لئے یہاں جمع کئے ہیں تاکہ جو لوگ شیخ المشائخ حضرت امداد اللہ جہا جرمی کو اپنے بزرگوں کا مقتدا کے اعظم مانتے ہیں وہ ان اقتباسات کی روشنی میں ان کے مسلک و مشرب کا اندازہ لگائیں اور ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تکریم اور ایمان و عقیدت کا صحیح تقاضا کیا ہے اور ہندو پاک میں کونسا حقیقت ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور کون اسے شرک و بدعت قرار دیتا ہے۔

خصوصیت کے ساتھ اس مقام پر محسوس کرنے کی چیز یہ ہے کہ ان اقتباسات میں جنوبی ہند کے ایک مقتدر پیشوا نے منصب رسالت کے حقوق و آداب پر اپنے جن افکار و عقائد کا برملا اظہار کیا ہے اور جن کی حقانیت پر علمائے دیوبند کے مرشد برحق نے اپنی جہر توہین ثبت فرمائی ہے وہ شمالی ہند کے اعلیٰ حضرت کی آواز سے بالکل ہم آہنگ ہے یا نہیں یہ پھر حق و انصاف کا یہ کتنا بڑا خون ہے کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کو تو بدعت و غلو کے الزام سے مطعون کیا جائے اور وہی بات مرشد برحق فرمائیں تو نہ ان پر غلو کا الزام عائد کیا جائے اور نہ انہیں بدعتی ٹھہرایا جائے۔

اس کتاب کے فاضل مصنف نے بھی اپنی کتاب میں جگہ جگہ ان ایذا دہانوں اور زیادتیوں کا ذکر کیا ہے جو خوش عقیدہ مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ کبھی انہیں مشرک کہا جاتا ہے، کبھی ان پر بدعتی ہونے کا الزام عائد کیا جاتا ہے اور کبھی انہیں اندھی عقیدت میں گرفتار کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری گالیاں انہیں صرف اس لئے دی جاتی ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنے اعتقاد اور کردار و گفتار کے ساتھ مؤدب رہنا چاہتے ہیں۔ اور اپنے قول و عمل سے جب رسول کا وہ تقاضا پورا کرتے ہیں جو ائمہ دین اور اکابر امت سے انہیں ورثے میں ملا ہے۔

پچھلے اوراق میں کتاب کے جو اقتباسات نقل کئے گئے ہیں آپ انہیں غور سے

پڑھے۔ ان میں تعظیم و ادب کے جو وظائف و مظاہر ذکر کئے گئے ہیں اور شیخ المشائخ نے اپنی تقریفات میں جنہیں اپنا مذہب اور اپنے مشرب کا مدار قرار دیا ہے، اگر فی الواقع وہ بدعات سید کے قبیل سے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ شیخ المشائخ کو اپنے بزرگوں کا مرشد برحق سمجھتے ہیں، کیا وہ ان پر بھی بدعتی ہونے کا الزام عائد کر سکتے ہیں؟ ہم یقین کرتا ہوں کہ وہ ہرگز اس کی جرأت نہیں کریں گے۔ کیونکہ اس کے بعد ہی یہ سوال ان کے سروں پر ٹپکتی ہوئی تلوار بن جائے گا کہ کتاب وسنت کی رو سے کیا ایک بدعتی مرشد ہر وقت بنائے جانے کا اہل ہے۔

پھر یہ کتنا برا ظلم ہے کہ جس بات پر یہاں سب کی زبانیں بند ہیں اسی بات پر برصغیر کے اہل سنت کو لائق گردن زدنی ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہم اپنی منظومی کی فریاد اسی کی بارگاہ میں کرتے ہیں جو سب پر غالب اور سب کا یاد رہے۔

إِنَّمَا أَشْكُرُ بَنِي وَحْشٍ اِثْنِ اِلٰهٍ -

کتاب کے بارے میں چند معروضات

اقتباسات کے پس منظر میں جس اہم ترین نکتے کی طرف مجھے اس کتاب کے قارئین کی توجہ مبذول کرانی تھی میں اس فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ اب میں اس کتاب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اپنے فکر انگیز مضامین، اپنے ایمان افروز مواد اور حقائق کے اظہار میں اپنے جرات مند اندہ کردار کے لحاظ سے قطعاً اس لائق تھی کہ ہر مسلمان اس کے مطالعہ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا اور عشق و ایمان کی حرارت سے اپنے دل کے احساسات کو گرم رکھنے کے لئے اسے حرجاں بناتا لیکن ایسا نہیں ہوا اور سخت افسوس جو کہ ان ساری خوبیوں کے باوجود اس کتاب کو وہ ہمہ گیر شہرت حاصل نہیں ہو سکی جس کی بجائے وہ بدستور مستحق تھی۔

اس کی چند وجوہات میری نظر میں یہ ہیں:

(۱) سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس عظیم الشان کتاب کو عوام تک پہنچانے کے لئے حضرت فاضل مصنف کے معتقدین و تلامذہ کو جو اہتمام کرنا چاہیے تھا انھوں نے

کیا حقہ نہیں کیا۔ خصوصیت کے ساتھ جامعہ نظامیہ کے منتقلین اور وہاں کے اساتذہ کی ذمہ داری تھی کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق کتاب کو نئی ترتیب و تہذیب کے ساتھ آراستہ کر کے دیدہ زیب کتابت و طباعت کے ساتھ ملک گیر پیمانے پر اس کی اشاعت کا اہتمام کرنے۔ تاکہ جنوبی ہند کی ایک عبقری شخصیت کے علمی نواور ات سے بوجھری دنیا پوری طرح روشناس ہو جاتی۔ پھر بھی ان کی مساعی سے نشر و اشاعت کا جس حد تک بھی کام ہوا وہ ہر حال قابل تحسین ہے۔ لیکن منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا جاتا تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ کتاب کے مصنف چونکہ اپنے عہد کے استاذ بے بدل، اور بیکتا تھے روزگار ماسر علوم و فنون تھے اس لئے ان کی تھریس میں خالص علمی زبان کا رنگ غالب ہے۔ زبان کے رخ سے کتاب کی سطح اتنی اونچی ہو گئی کہ کم علم عوام کے درمیان وہ اچھی طرح رائج نہیں ہو سکی۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ ششہ ہجری میں جب فاضل مصنف نے تدریسی بار حجاز مقدس کا سفر کیا تو تین سال تک انھیں مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی موقع پر اس کتاب کی تصنیف عمل میں آئی۔ جیسا کہ حضرت کی اس سوانح سے پتہ چلتا ہے جو کتاب کے اخیر میں منسلک ہے۔

اس بنیاد پر آج اس کتاب کی تصنیف کو سو برس سے زائد ہو گئے۔ سو برس پہلے کی اردو زبان چونکہ بالیدگی اور بلوغ کے مراحل سے نہیں گزری تھی اس لئے اس وقت کی تحریر افہام و تفہیم کے اعتبار سے جس اخلاق و تنگ دامن کی حامل ہو سکتی ہے وہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب زبان کی چیدگی کی وجہ سے عبارت کا مفہوم ہی سمجھ میں نہ آئے تو کسی تصنیف میں حقائق و معارف کے ہزار جواہرات بکھرے ہوئے ہوں کم استعداد اور سطحی ذہن رکھنے والوں کو اس کا کیا پتہ !

(۴) چوتھی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے بھی کتاب میں ابواب و فصول اور الگ الگ مباحث کی پورے طور پر نشاندہی نہیں ہے۔ علاوہ ان میں پوری کتاب میں ذیلی عنوانات کے بغیر بحث و بحث کا طویل سلسلہ اخیر تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر مزید براں مصنف کی عادت کہ یہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر تشنہ نہیں چھوڑتے۔ اور

دلیل پیش کرنے میں بھی التزام یہ ہے کہ کتابوں سے اصل عربی عبارتیں صفحے کے صفحے اپنے مدعا کے اثبات میں نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک بحث مکمل نہیں ہونے پاتی کہ کسی دعوے کے ذیل میں دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے۔
ان خصوصیات کی وجہ سے کتاب کی علمی سطح اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ عوام کے فہم کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی۔

ان ساری وجوہات کے باوجود کتاب کی علمی اور دینی افادیت اپنی جگہ پر ہے۔ اور سچ بوجھے تو اسی افادیت کی کشش نے میرے اندر اس جذبہ شوق کی تحریک پیدا کی کہ میں اس کتاب کے حقائق و معارف اور اس کے مفہیم و معانی کو آج کی زبان میں منتقل کروں۔ اور اس کے پچھلے ہوئے مباحث کو سمیٹ کر اتنا مختصر اور سہل کر دوں کہ عامۃ المسلمین بھی اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔
اسی طرح جنوبی ہند کے افق سے چمکنے والی روشنی شوق و غرب کے آفاق پر پھیلے ہوئے بن کر نمودار ہو۔ اور شمال و جنوب کے علمائے اہل سنت کے درمیان اجنبیت کی وہ دیوار ٹوٹ کر گر جائے جو ایک عرصہ دراز سے حائل ہے اور مسلک حق کی حمایت میں جنوبی ہند کی ایک بے مثال علمی شخصیت کے مجاہدانہ کردار سے ہندوپاک کی ساری سستی دنیا واقف ہو جائے۔

میرے یہ پاکیزہ مقاصد اگر اپنے اندر اہل حق کے لئے کوئی کشش رکھتے ہوں تو مجھے امید ہے کہ حسن التفات کے ساتھ میری ان حقیر کوششوں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔
خصوصیت کے ساتھ میں جنوبی ہند کے اہل سنن سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہی گھر کے ایک گنج گراں نمایہ کو ہر طالب حق کے دامن تک پہنچانے کے لئے اُس دالہانہ جہز سے کام لیں گے جو حق کے علمبرداروں کا شیوہ ہے تاکہ منصب رسالت کے احترام کی بنیاد پر جنوب و شمال کے درمیان آواز کی ہم آہنگی کا ایک نیا دور شروع ہو۔

کتاب کی تلخیص و تسہیل میں میرے قلم کے ناگزیر تصرفات

اس کتاب کے قارئین پر میں اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی تلخیص و تسہیل میں میرے قلم نے کیا کیا تصرف کیا ہے تاکہ اس کتاب کی جدید تصنیف کا الزام میرے اوپر عالم نہ ہو۔ ذیل میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں :

۱۔ جگہ جگہ میں نے کتاب کے مباحث کے نئے نئے عنوانات قائم کر کے کتاب کے مضامین کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ متوسط ذہن کے لوگ بھی کتاب کے مضامین کو محفوظ کر سکیں۔

۲۔ بہت سے مقامات پر مصنف کے مراد کی وضاحت میں نے اپنے الفاظ میں کی ہے تاکہ شگفتہ اور سلیس زبان کے ذریعہ عبارت کا مفہوم اچھی طرح قارئین کے ذہن نشین ہو جائے۔ لیکن اکثر مقامات پر فاضل مصنف کے تاثرات خود انہی کے الفاظ میں بعینہ نقل کر دیئے ہیں۔ ان میں بھی کہیں کہیں مفہوم کی وضاحت کے لئے مشکل الفاظ کو آسان لفظوں میں یا آسان بیرونی بیان میں بدلتا ہوا ہے لیکن ایسی جگہیں بہت کم ہیں۔

(۳) حوالوں کے لئے صرف کتابوں، مصنفوں اور راویوں کے نام لکھے گئے ہیں اور آسانی کے لئے عربی کی اصل عبارتوں کے بجائے ان کے ملیں اردو ترجمے پر اکتفا کیا گیا ہے لیکن قرآن کی آیات بلطف نقل کی گئی ہیں۔ کہیں کہیں عربی عبارتوں کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے زور بیان کے لئے عربی عبارتوں کے ایک آدھ جملے بھی بلطف نقل کر دیئے گئے ہیں۔

(۴) کہیں کہیں بحث کے کسی حصے پر یا مصنف کی کسی عبارت پر میں نے اپنے الفاظ میں تبصرہ کیا ہے اور تبصرہ میں ان نکتوں کو دیانت داری کے ساتھ واضح کر کے کی کوشش کی ہے جو بحث کے سیاق میں چھپے ہوئے ہیں تاکہ کتاب کی ہر بحث عوام کی ذہنی سطح سے قریب ہو جائے۔

(۵) جس مقام پر علمی سطح کی کوئی مشکل بحث تھی وہاں میں نے عبارت کا خلاصہ

اپنی زبان میں بیان کر دیا ہے تاکہ اہل علم کے علاوہ عام قارئین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔

(۶۱) کتاب کی تلخیص کرتے ہوئے میں نے صرف ان بنیادی مباحث کو سامنے رکھا ہے جو اصل مقصود ہونے کی حیثیت سے فاضل مصنف کے پیش نظر ہیں اور اسان پر ایہ بیان میں اپنی کواجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

(۶۲) فاضل مصنف نے جہاں جہاں بھی منکرین عظمت رسالت کے خلاف قلم اٹھایا ہے وہاں ان کے جذبہ ایمان کی ترنگ دیکھنے کے قابل ہے۔ سطر سطر زلف جاناں کی خوشبو سے معطر ہے اور لفظ لفظ عشق و وفا کی غیرت میں بھیگا ہوا ہے۔ اور اسے جذبہ عقیدت ہی کا تصرف کہیے کہ اس طرح کے مقامات پر عبادت الہی ننگتہ اور قلم اتار رواں ہو گیا ہے کہ بھیچا ننا مشکل ہے۔

ان سارے مقامات پر مصنف کی عبادت جوں کی توں نقل کی گئی ہے تاکہ کسی کو یہ غلط کرنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے جس عبادت کی توثیق فرمائی ہے اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔

(۶۳) کتاب کے آخر میں فتنہ و ہاربت کی تاریخ حضرت مصنف نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے میں نے اسے سمیٹ کر مختصر کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں اس ایمان سوز فتنہ کی تاریخ اچھی طرح مستحضر ہو جائے۔

الوزار احمدی کا سبب تالیف

شیخ الجامعہ حضرت مولانا محمد عبد الحمید صاحب کتاب کے پیش لفظ میں اس کے سبب تالیف پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”تخلیق انسان کے ساتھ ہی اس مقصد تخلیق کی تکمیل کے لئے فائق کائنات کی جانب سے رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا اور یہ سلسلہ مسیح المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔“

آپ کا مرتبہ بلند و درجہ عالیہ کو ظاہر کرنے کے لئے قرآن مجید میں

نہایت تاکید کے ساتھ امت کو آپ کے ادب و احترام اور آپ کی تعظیم و توقیر کو پوری طرح ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوا اَلَا تَرَ فَعُوًّا اَصْحٰوْا لَكَ تَوْفِیْ صَوْتِ السَّحْرِ یعنی نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کے وقت خبردار اپنی آواز بلند مت کرو۔ بلکہ تنبیہ کی گئی کہ اگر آواز کو بلند کیا جائے گا تو تمام اعمال ضائع کر دے جائیں گے۔

اور یہ کہ آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہوں تو باہر سے آپ کو آواز دینے کی بجائے خود آپ کی تشریف آوری کا انتظار کریں۔ آپ کی بارگاہ میں اپنا کوئی مقدمہ پیش کریں تو آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں اس کو بلا کسی تنگی قلب کے قبول کر لیں۔ اور اس کو قبول نہ کرنا ایمان کے منافی ہونے کی علامت ہوگی۔

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مخلص اور جلیل القدر صحابہ کرام گفتگو اس قدر پست آواز میں کرتے کہ دوبارہ کہہ لو انے کی نوبت آتی۔ اور جب آپ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے تو اس قدر آداب و احترام اور سکوت و خاموشی کے ساتھ باادب بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو ہے کہ ذرا سی حرکت سے اڑ جائے گا۔

یہ حال تو اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کا تھا مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر پر مشیدہ مخادہ موقفہ بہ موقعہ کچھ نہ کچھ گستاخی کا اظہار کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ انہی کا ایک شخص مال غنیمت کی تقسیم کے موقعہ پر اَعْدِلْ يَا مَعْشَرَ الْفِرْعَوْنَ کا نعرہ لگا یا یعنی اے محمد انصاف کرو۔

یہ سن کر حضور کا چہرہ مبارک سُرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اِنَّ لَكُمْ اَعْدِلًا فَمَنْ يَّعْدِلُ یعنی اگر میں عدل و انصاف سے کام نہ لوں تو کون ہے جو انصاف کرے گا۔ فاروق اعظم کو یہ گستاخانہ جملہ اس قدر ناگوار ہوا کہ حضور کا پاس ادب نہ ہونا تو اسی وقت اُس کی گردن اڑا دیتے۔ جب آپ نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گردن اڑا دینی

کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس قبیل کا ایک گروہ ہو گا جو ظاہری حیثیت سے نہایت عبادت گزار ہوں گے کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے۔ اسی سلسلہ میں حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا **كَلَّمَا ظَلَعَ قَطْعُ** یہ سینگ نکالیں گے تو کاٹ دی جائے گی مگر کچھ عرصہ کے بعد پھر نوہ دار ہوگی۔

چنانچہ یہ سلسلہ اُس وقت سے برابر جاری ہے۔ اہل حق ان کے مقابل ہمیشہ کمر بستہ رہے ہیں۔ انوار احمدی بھی اسی سلسلے کی ایک زریں گزائی ہے۔

اس لئے حقائق آگاہ عارف باللہ مولانا محمد انوار اللہ نے مدینہ طیبہ کے دوران قیام میں حضور کے اخلاقِ حسنہ اور آپ کے ادب و احترام سے متعلق صحابہ کرام کے طریقہ عمل کو نظم میں قلم بند فرما کر پھر بحوالہ احادیث ان کی تشریح و توضیح فرمائی۔

جسے حضرت مددوح کے مرشد، مرشد العلماء حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن کر بہت محفوظ و مسرور ہوئے اور اس کا نام انوار احمدی تجویز فرمایا۔

بلاشبہ اس میں انوار رسالت پوری آپ و تاب کے ساتھ نمایاں ہیں جس سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے فلاح جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں وہ اسی گروہ کے افراد ہیں جن کی نسبت پیشین گوئی فرمائی گئی تھی کہ جب یہ سینگ نکلے گی کاٹی جائے گی اور پھر وہ نکلے گی۔ محافظِ حقیقی عالمِ اسلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ **اٰمِیْن وَ اِلٰھِمْ صَلِّ عَلَیْہِمُ السَّلَام**

اس اعتبار سے حضرت شیخ الجامعہ کے پیشِ نظر کا یہ حصہ خاص طور پر قابلِ توجہ ہے :

”موجودہ دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے

خلاف جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں وہ اسی گروہ کے افراد ہیں جن کی نسبت پیشین گوئی فرمائی گئی تھی کہ جب یہ سینگ نکلے گی تو کافی جاگے گی اور پھر وہ نکلے گی۔

اگرچہ شیخ الجامعہ نے ان لوگوں کا نام نہیں لیا ہے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میلاد و قیام، صلاۃ و سلام، اور تعظیم و عقیدت کی ساری روایات متواترہ کے خلاف آج جو طبقہ شہر شہر اور قریہ قریہ میں اہل سنت کے ساتھ برسرِ بیکار ہے، اس کا نام نہ بھی لیا جائے جب بھی ہندو پاک کی ساری اسلامی دنیا اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ انوار احمدی کے سبب تالیف کے سلسلے میں حضرت شیخ الجامعہ کے اس بیان کا ہم پر جوش خیر مقدم کرتے ہیں کہ احادیث میں جس گستاخ فرشتے کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کے خلاف چودہ سو برس سے اہل حق جو مسلسل جہاد کرتے چلے آ رہے ہیں، انوار احمدی بھی اسی سلسلے کی ایک زرین کڑی ہے۔

اختلافی مسائل میں فاضل مصنف کا موقف

اگرچہ انوار احمدی کا صفحہ صفحہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے ایک شفاف آئینہ ہے کہ اختلافی مسائل میں فاضل مصنف کا موقف کیا ہے۔ لیکن حضرت موصوف کی وہ طویل نظم جو مدینہ خنبہ کے دوران قیام میں مرتب ہوئی اور جس کی تشریح و توضیح میں انوار احمدی لکھی گئی، وہ اختلافی مسائل میں ان کے مذہبی موقف کی ایک کھلی ہوئی دستاویز ہے۔ جیسا کہ اس طویل نظم کے وجود میں آنے کا قصہ خود فاضل مصنف نے اس کتاب کی تمہید میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

”جس زمانے میں آقا کے دارین نے نظر کمال بندہ پروری اس ناچیز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”مدینہ طیبہ“ زادابا اللہ شرفاً میں منظور فرمائی تھی، وہاں چند روز ایسے گزے کہ کوئی کام درس و تدریس وغیرہ کے متعلق نہ رہا۔ چونکہ افسانہ نگار نہیں ہے اس لئے یہ بات دل ہی دل کی چند مضامین میلاد شریف و فضائل و معجزات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے کتب احادیث و سنن سے منتخب کر کے منظوم کئے جائیں۔“ (صفحہ ۱)

سیر گلستانِ عقیدت

اب ذیل میں اُس مُسَدِّسِ نظم کے چند بند ملاحظہ فرمائیے۔ جو گلشن کے چمکتے ہوئے پھولوں کی طرح حسنِ عقیدت کی خوشبو سے مشامِ جان کو بھی معطر کرتے ہیں اور شامِ ایمان کو بھی۔
ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رُعتوں پر ایک وجدانی دلیل قائم کرتے ہوئے

تحریر فرماتے ہیں :

نہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکرِ اولیا اور از قسمِ عبادت ہو جو ذکرِ انبیا !
بھر ہو ذکرِ سرورِ عالم کا کیسا مہربا جن کا ذکرِ پاک ہے گویا کہ ذکرِ گہریا
رفعِ ذکرِ پاک ثابت ہے کلامِ اللہ سے
مطلق ہوتے ہیں دل ذکرِ شہِ نولہ سے

اب درودِ شریف کے عنوان پر فکرِ رسا کا ایک جلوہ دیکھئے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

جو کہ پڑھتا ہو درود اس کو شفاعت ہو نصیب راضی ہو کا حق گو اہی دیں گے جب اس کے حبیب
عرشِ کاسیہ ملے گا ہو گا حضرت کے قریب ہو گا روزِ عید اس کو شہر کا روزِ مہیب
اور اس کثرت سے ہو گا نور اس دن اس کے ساتھ
جس کی وسعت میں سما سکتی ہو ساری کائنات

نعتِ شریف کی فضیلت پر اپنے جذبہٴ دل کو شعر کے قالب میں ڈھالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

نعت وہ ہے جس کا حضرت نے کیا خود اہتمام حق تعالیٰ نے لیا جملہ نبیوں سے یہ کام
ہو جو محروم اس سے ہے ایمان اُس کا ناتمام اور جو دشمن ہو تو اُس کے کفر میں پھر کیا کلام
کی ہدایت خود خدا نے نعتِ جب محبوب کی
پھر ثنا دل سے کریں کیونکہ سب محبوب کی

تخلیق نورِ مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اچھوتا پیرایہ بیان اختیار کیا ہے وہ دونوں کو چھو لیتا ہے :

یعنی جب خالق نے چاہا غیب کا اظہار ہو اور عیودیت کا ساری خلق میں اقرار ہو
فیض بخش کن نکاح گنجینہ اسرار ہو کچھ تاریک عدم جولا ننگہ انوار ہو

نور سے اسنے کیا اک نور پیدا ہے مثال

اور محمد اسس کا رکھنا نام حمد الالبڑال

ظہور نور قدسی کی منظر کشی بہت سے لوگوں نے کی ہے لیکن حضرت ممدوح کا
پیرائے بیان کس غضب کا ہے کہ آنکھیں قرط اثر سے بھیگ جاتی ہیں اور دل مسرتوں کے
تلاطم میں ڈوبنے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں،

پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے
جہاں عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے
مبدأ کونین و ختم الملسلیں پیدا ہوئے
شکر ایزد رحمۃ للعالمین پیدا ہوئے

دھوم مٹی عالم میں خورشید گرم طالع ہوا

ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا

ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان ولادت باسعادت کا دن نہایت محبت و
احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ آتش غیظ میں سلگتا رہتا
ہے۔ عید میلاد النبی کے جواز پر حضرت ممدوح نے ایسی اچھوتی دلیل پیش کی ہے کہ اس بند
کو پڑھئے اور مردھئے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

سامعین سے ہے توقع غور فرمائیں ذرا
وہ تمہیں روز روز عید ٹھہرایا گیا
تھا ذبح اللہ کا فرحت فرا جو واقعہ
نہایت کے سب رسوم اُس روز بھرتے ہیں دا

روز میلاد نبی جس میں بھٹا وہ کچھ اہتمام

ہو نہ کیونکر واجب تعظیم پیش حق مدام

میلاد کے ساتھ قیام کا رشتہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بھول کے ساتھ خوشبو کا۔
عرب و عجم کے سارے مومنین قاتین میلاد و قیام کی معنوی لذتوں سے عشق و عقیدت کا
نور اور دل کا سرور حاصل کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ دو ٹوٹ چیزیں کلنے
کی طرح چھیتی ہیں۔ حضرت ممدوح نے اپنے اس بند میں میلاد و قیام کے جواز پر نہایت مسکت
اور متنی بخش دلیل پیش کی ہے۔ منکرین بھی تعصب کی جینک اتار کر اگر اس بند کو پڑھیں تو
کچھ بعید نہیں کہ وہ بھی ایمان لے آئیں۔ ارشاد فرماتے ہیں :

مجلس میلاد بھی حاکی ہے وقت خاص کی جس میں حسب حکم خالق خلق نے تعظیم کی
پھر بھلا تعظیم وقت ذکر میلاد بشی ہو غلافت مرضی حق یہ نہیں ممکن کبھی

حق تعالیٰ تو کمرائے سجدہ با صد عز و شان

اور کھڑا ہونا نہ ہو جائز یہ کیسا ہے گماں

ولادت پاک کی خوشی میں ابوہب جیسے کافر لعین کو اپنی لونڈی آزاد کرنے پر
دورخ میں اپنی پیاس بس بجھانے کی جو آسانی میسر آئی اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت
ممدوح جن میلاد کی حایت میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں :

یہ اثر اللہ اکبر مجلس میلاد کا کفر و دورخ میں ہو جس کی آبیاری بر ملا
پھر جو اہل بھی ہو ساتھ اس جشن کے موجود را مبعوثوں کی طرح کیا محروم وہ رہ جائے گا

یہ نہیں ممکن کہ رخ و شان و مانی ایک ہوں

یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آگ پانی ایک ہوں

اُس گستاخ فرقہ کے پیدا کردہ مسائل میں سے ایک مسئلہ بشریت مصطفیٰ کا بھی ہے
وہ حضور کو بالکل اپنی طرح بشر مانتا ہے اور اس رشتے سے وہ حضور کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا
ہے حضرت فاضل ممدوح نے اپنے اس ہند میں اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا ہے۔ فرمان الہی
کے بموجب حضور نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن
جب مومنین صحابہ سے اس مسئلے میں خطاب کا موقع آیا تو ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح
نہیں ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنی طرح بشر کہنے کی جسارت کفار ہی کر سکتے ہیں مومنین
کا منصب یہ نہیں ہے کہ وہ حضور کو اپنی طرح بشر کہیں۔ قدرت و اختیار کے باوجود
طائف میں کفار کے ظلم و جبر پر حضور کے صبر و ضبط کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ممدوح
ارشاد فرماتے ہیں :

باوجود اس کے اٹھائے جبکہ صد سے اس تہ تب کیا دعویٰ کہ ہوں میں بھی تمہیں سا کہ بشر
در نہ جو سجود اک عالم کا ہوئے سر بسر اہل دانش کس طرح نہ کہنے وہ دعویٰ معتبر

کس مصیبت سے چھپایا راز کو اغیار سے

پھر بھی کشت و شگلہ فرما دیا اختیار سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے مسئلے میں بھی اُس گستاخ فرقے نے جن

شفادتوں کا مظاہرہ کیا ہے وہ مسلمانوں کی دل آزاری کا بدترین نمونہ ہے۔ حضرت فاضل مدوح نے اپنے اس بند میں علم غیب رسول کے مسئلے کو جس دل لشیں پیرائے میں واضح کیا ہے وہ ان کے تبحر علمی اور قوت استدلال کی بہترین مثال ہے۔ اس مسئلے میں صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

جتنے تھے اصحاب سب جانتے تھے بالیقین کہ ہیں واقف ہوئے ہر اک بشر کے شاہ دیں
بلکہ تاخیر اہل چاہیں تو کچھ دقت نہیں جس کی جو مرنے کی جا پھڑکتے وہ مرنا نہیں

اہل قلعہ و ناہ کار کہا تھا و فتر ہا تھا میں
گویا تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہا تھا میں

اسی عنوان پر حضرت فاضل مدوح کا ایک اور بند ملاحظہ فرمائیں۔ کتنے آسان پہلے ہیں کمالات نبوت سے متعلق ایک بنیادی عقیدے کو مسلمانوں کے دلوں میں اتار دیا ہے۔
تحریر فرماتے ہیں:-

تھا نظر سے شاہ دیں کے قدرت حق کا ظہور یعنی تھا پیش نظر یک غور یہ نزدیک و دور
دیکھتے تھے مقتدیوں کے خواطر کو حضور ایک ساں تھی چشم نورانی کو تاریکی و نور

دیکھتے تھے واقفے روز قیامت کے عیاں
جس طرح ہیں دامن احوال امت کے عیاں

اسی مسئلے پر حضرت فاضل مدوح کا ایک اور استدلال ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل کی اساس بالکل وہی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس شعر میں جلوہ گر ہے۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم یہ کرداروں درود

فکر کی ہم آہنگی پر حیرت کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایمان کا نصب العین دونوں کے یہاں مشترک ہے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ حضرت مدوح کا یہ بند پڑھئے۔

حضرت ہوئی نے جب دیکھی تجلی طور پر گو نہ دیکھا حق کو کچھ بھی بڑھ گئی ایسی نظر
کہ شب لید میں دس فرسخ پہ چوٹی ہو اگر دیکھ لیتے غور کی ریت کا تھا ایسا اثر

پھر جو خود اللہ کو حضرت نے دیکھا بار بار
کوئی شے ہے جو حضرت پر نہ ہوتی آنکار

حضور کے قدرت و اختیار کے مسئلے میں بھی اس گستاخ فرقے نے مومنین کے
ہندو عقیدت پر خوں ریز تحقیریں کیں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بدعت کے منافقین کا عناد
و رے میں ملا ہوا ہے۔ حضور کی بر عظمت سے انکار اور ہر شہوہ تعظیم و ادب سے دل میں
جھجھکیاں ! دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی بد بخت قوم ہوگی جو کسی کو اپنا پیغمبر بھی ماننے پر اور اس
کی طرف سے سینے میں جلن بھی رکھتی ہو۔ اس کا کھد بھی پڑھتی ہو اور اسی کی تعظیم میں
دن رات غلطاں بھی رہتی ہو۔

کتاب وسنت کے اور اہل جس رسول کو مین کے اختیارات و کمالات کی بھر پور
شہادت دیتے ہوں اس کے بارے میں یہ لکھنا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار
نہیں اسے دل کی گدورت کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اختیارات مصطفیٰ پر حضرت مہرج
نے صرف ایک ہند میں ٹکری مگر ایسوں کا سارا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اور دلیل کی قوتوں سے
اس عقیدے کو اتنا مسلح کر دیا ہے کہ کسی بھی حملہ آور کو پوری طرح پسپا کیا جاسکتا ہے۔ اب
پورے نشاط طلب کے ساتھ یہ ہند پڑھئے :

دست کی توصیف میں مہبات کا سر ہے زباں کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں بامٹ ہاں
کل خزانوں کی انہی کے ہاتھوں میں ہیں سب کمال اور انہی ہاتھوں سے ہو گا فتح ابواب خباں

ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں

جس کو خالق نے پُر اند کہہ دیا قرآن میں

اس غویل نظم میں کل ۵۵ بند ہیں لیکن جتنے بند یہاں نقل کئے گئے ہیں ان سے
اختلافی مسائل میں حضرت فاضل مصنف کا مسلک حق مہر نمونہ کی طرح آشکار ہو جاتا ہے
اب اخیر میں اختصار کے ساتھ ہم حضرت موصوف کی سوانح حیات اس کتاب کے
تار مین کی نذر کر رہے ہیں۔

سوانح حیات حضرت فاضل مصنف

حضرت کے سوانح لکھا۔ شاہ ابوالخیر کنج نشین کی روایت کے مطابق حضرت فاضل مصنف
کی ولادت باسعادت ۳۰ ریح الثانی ۱۲۰۵ھ میں ضلع نانڈیڑ میں ظہور پذیر ہوئی۔ ان
کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آثار حمل ظاہر ہوئے تو خوب میں حضورا نور علیہ السلام

کو تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت فاضل مصنف کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت سید احمد کبیر رفاہی سے جاملتا ہے۔ ان کے والد بزرگوار ابو محمد شجاع الدین بڑے متبع سنت اور عالم باعمل بزرگ تھے۔

حضرت شیخ الاسلام کی ابتدائی تعلیم والد محترم سے ہوئی۔ سات سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید کے لئے آپ کو حافظ امجد علی نابینا کے سپرد کیا گیا۔ چار سال میں کلام مجید حفظ کر لیا۔ فارسی اور عربی کی تعلیم کے لئے آپ مولوی فیاض الدین اور رنگ آبادی کے حوالے کئے گئے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، ادب اور معقولات کی تکمیل فرنگی محل لکھنؤ میں ہوئی۔ ۱۲۸۴ھ میں اپنے وقت کے مشہور عالم دین مولانا حاجی امیر الدین کی صاحبزادی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ ۱۳۰۵ھ میں محکمہ مالگنداری میں پچھتر روپے ماہوار خلاصہ نویس کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ ایک بار سودی کاروبار کی مثل خلاصہ لکھنے کے لئے آئے۔ کسے پاس آئی جس کی وجہ سے اسی دن آپ نے اس ناجائز ملازمت سے سبکدوشی حاصل کی۔

تو رک ملازمت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جامعہ نظامیہ کی بنیاد
گرویار علی شہر تین گروہ دراز مقامات سے
جوق در جوق تشنگان علم اس چشمہ فیض کے کنارے جمع ہونے لگے۔ یہاں تک کہ
جامعہ نظامیہ کے نام سے ان کے لئے باضابطہ ایک معیاری درس گاہ کی بنیاد رکھنی
پڑی۔ ۱۲۹۳ھ میں اس عظیم درس گاہ کی بنیاد پڑی جس کا ڈھکا عرصہ دراز تک برصغیر
کے قول و عرض میں بچتا رہا۔

اسلامی دکن کی تعلیم و تربیت
ابن علی شہرت اور بے مثال تدریسی صلاحیت
کی وجہ سے ۱۳۰۵ھ میں سلاطین دکن کے
استاذ کی حیثیت سے آپ کی تفریدی عمل میں آئی۔ خاندان آصفیہ کا سب سے پہلا
طالب علم جس نے آپ کے سامنے زانوئے ادب نہہ کیا اس کا نام آصف سادس میر
محبوب علی خاں تھا۔ ۱۳۱۰ھ میں آصف سابع میر عثمان علی خاں بھی آپ کے حلقہ درس میں
داخل کئے گئے اور مسلسل بائیس سال تک زہر تعلیم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ میر عثمان علی خاں
کا دین اور دینی شعائر کے ساتھ گہرا لگاؤ آپ ہی کے حسن تربیت کا ثمرہ تھا۔

شیخ الاسلام حضرت فاضل مصنف کے والد ماجد کو
تعلیم سلوک و دیباچہ اسلام کا سفر مولانا شاہ رفیع الدین قدس سرہ سے خلافت تھی اس
لئے انھوں نے سلوک کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور ذکر و شغل میں
معمود رہے۔ بعد فرار تعلیم ظاہری و باطنی انھوں نے تین بار دیباچہ اسلام کا سفر کیا۔
پہلی بار ۱۲۹۴ھ میں حج کے ارادے سے مکہ معظمہ پہنچے اس وقت شیخ الشارح
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی وہاں موجود تھے۔ ان سے حضرت شیخ الاسلام
نے تمام سلسلوں میں تجدید بیعت کی۔ اسی موقع پر بغیر کسی طلب کے حضرت حاجی صاحب
نے شیخ الاسلام کو خلعت خلافت سے سرفراز کیا۔

۱۳۰۰ھ میں حجاز کا دوسرا سفر اور ۱۳۰۲ھ میں تیسرا سفر کیا اور تین سال تک
مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ یہاں تمام وقت حرم محترم کے کتب خانہ میں گزرتا۔ آپ کی
مائیہ ناز تصنیف انوار احمدی اسی زمانے میں یہاں لکھی گئی۔ اسی دور ان قیام میں آپ نے
ایک بہت بڑا علمی اور دینی کام یہ بھی کیا کہ یہاں کے قدیم کتب خانوں سے تفسیر حدیث
اور فقہ کی نادر الوجود کتابوں کی نقول حاصل کیں۔ جن میں علی متقی کی کنز العمال جامع
مسانید امام اعظم، جوہر المنقذ علی سنن بیہقی اور احادیث قدسیہ، خاص طور پر
قابل ذکر ہیں۔

دائرة المعارف کا قیام
سوانح نگار کی روایت کے مطابق مدینہ منورہ کے
دور ان قیام میں تین بار خواب میں وہ حضور اکرم
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضور نے خواب میں ارشاد
فرمایا کہ حیدر آباد واپس جاؤ اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دو۔ جب اپنا
خواب حضرت موصوف نے حاجی صاحب کے سامنے پیش کیا تو انھوں نے ویسی کا حکم
دے دیا۔

حیدر آباد واپس آنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے ۱۳۰۲ھ میں دو نہایت
اہم اداروں کی بنیاد رکھی ایک کتب خانہ آصفیہ اور دوسرا مجلس دائرة المعارف۔ ان کے والد
ادارے نے نادر الوجود کتابوں کی طباعت و اشاعت کی ایسی گر نقد و خدمت انجام دی
کہ ایک عظیم مرکز اشاعت علم و فن کی حیثیت سے مجلس دائرة المعارف کو علمی دنیا میں ایک

نہایت بلند مقام حاصل ہو گیا۔ اسی ادارہ سے وہ سارے قلمی نسخے زیور طبع سے آراستہ ہوئے جن کی نقلیں مدینہ طیبہ کے دوران قیام میں حاصل کی گئی تھیں۔

شیخ الاسلام کی تصنیفات ایک شہرہ آفاق اُستاد اور ایک متبحر عالم دین ہونے کے علاوہ حضرت موصوت ایک مجتہد کا صاحبِ قلم اور ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ ان کے شعری اور ادبی کمال کا اندازہ اُس طویل نظم کے چند بندوں سے اس کتاب کے قارئین نے کر لیا ہوگا جو پچھلے اور اُن میں نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت کی گرانقدر تصنیفات میں التوار احمدی، مقاصد الاسلام جو گیارہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ حقیقتہ الفقه، افادۃ الافہام یہ دونوں کتابیں دودو حصوں پر مشتمل ہیں۔ کتاب الفضل، الکلام المرفوع، التوار اللہ اللہ ودنی مسئلہ وحدۃ الوجود خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔

وصال شریف ترستھ سال کی عمر میں حضرت شیخ الاسلام نے اس سرانے قافی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔ جامعہ نظامیہ کے احاطے میں انھیں سپردِ خاک کیا گیا جو آج تک زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

حضرت کے معمولات سواغ شکار نے حضرت کے معمولات کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک نہایت متواضع بزرگ تھے۔ اور مطلقاً صالِحین کے نقشِ قدم پر تھے۔ دن کا وقت جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس میں گزرتا جسے وہ حبیبُ اللہ انجام دیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد فتوحاتِ کلیہ کا درس دیتے۔ راوی کے بیان کے مطابق فتوحات کے درس میں اکثر افادہ و تجلیات کا نزول ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے ارواحِ قدسیہ کی تشریف آوری کا واقعہ بیان کیا ہے۔

تہجد کی نماز سے پہلے تصنیف و تالیف کا کام کرتے۔ تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد رات کے پچھلے چہر تک آرام کرتے اور پھر نمازِ فجر کے بعد جامعہ نظامیہ میں تشریف لے جاتے اور تدریس و افتاء اور دعوت و ارشاد کی خدمت انجام دیتے۔ یہی ان کے شبِ روز کے معمولات تھے جسے زندگی کے آخری لمحے تک انھوں نے برقرار رکھا۔

اپنے پیش لفظ کی ہر تحریری سطحیں لکھتے ہوئے میں ہمیں قلب کے ساتھ دُعا کرتا ہوں کہ نئی ترتیب و تہذیب کے ساتھ اس کتاب مستطاب کی اشاعت سے میرا جو دینی مدعا ہے خدا کے قدیر اُسے پورا فرمائے اور میری اس خدمت کو قبول کرے۔ اور حضرت شیخ کی اس گراں نمایہ کتاب کے ذریعہ ان لوگوں پر اپنی ہدایت و توفیق کا دروازہ کھولے جو فکری گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں مکتبہ جہان نور نئی دہلی کے منتظمین کا شکریہ نہ ادا کروں جنہوں نے دیدہ زیب کتابت و طباعت کے ساتھ اس قابلِ فخر کتاب کی اشاعت کا اعزاز حاصل کیا ہے۔

اخیر میں اہل علم حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ کتاب کی نئی ترتیب و تہذیبیں اگر انہیں کہیں میرے قلم کی کوئی فروگزاشت نظر آئے تو اسے اپنے دامنِ عفو میں جگہ دیں گے۔

اب آپ ورق الٹئے اور اصل کتاب کا مطالعہ کیجئے۔

وما توفیقی الا باللہ وهو اسامہ الرحمن الرحیم۔ وصلى الله على
خير خلقه ونور عبده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه
اجمعين۔

بندۂ گنہگار طالبِ رحمت غفار

ارشاد القادری

دفتر جامعہ حضرت نظام الدین اذلیار

نئی دہلی عظمیٰ

۲۴۔ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ مطابق ۳۱ اگست ۱۹۸۹ء

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی
سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَعَلٰی صَحْبِهِ الْمُرْسَدِيْنَ ۝ وَآلِهِ
الْمُهْتَدِيْنَ ۝ وَحِزْبِهِ الْجَمْعِيْنَ ۝

نعت گوئی بھی زبانِ قلم کا ایک جہاد ہے

اس موضوع پر مصنف کتاب نے تین حدیثیں نقل کی ہیں۔

پہلی حدیث

مشہور صحابی رسول حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کی برائی میں یہ آیت نازل فرمائی ہے اَعْيَبْنَهُمْ حَتّٰی اَنْعَاوُوْنَ ۝ شعر اور وہ ہیں جن کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ان کے سوال کا مدعا یہ تھا کہ اب ایسی صورت میں شعر کہنا کیونکر روا ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَبِيحَةٍ وَرِسَالَةٍ ایمان والے تلوار سے بھی جہاد کرتے ہیں اور زبان سے بھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کفار کے مقابلے میں تمہارا شعر چڑھنا تیرا اندامی کی طرح ہے۔ یعنی اسلام اور پیغمبر اسلام کی مدافعت میں تم جو اشعار کہتے ہو وہ تیر کی طرح کفار کے سینوں کو گھائل کرتے ہیں۔

(مشکوٰۃ المصابیح)

دوسری حدیث

مشہور محدث حضرت ابن عبد البر نے استیعاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نعت گوئی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی۔ یعنی اسلام اور پیغمبر اسلام کی طرف سے مدافعت کے لئے تلوار سے بھی کام لیتا ہے اور زبان سے بھی۔ (استیعاب)

ان دونوں حدیثوں کے ذیل میں مصنف کتاب کا یہ تبصرہ حوزہ جانا بنانے کے قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

الحاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اُن مخالفین کے جوابات میں جو تنقیص شان کرتے ہیں اشعار کا لکھنا سنا جہاد ہے جو تیر کی طرح کام کرتا ہے۔
(انوار احمد ص ۳۱)

تیسری حدیث

مواہب لدنیہ اور اس کی شرح زرقانی میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ عرب کے مشہور شاعر نابغہ جعدی نے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھے حضور نے خوش ہو کر انھیں یہ دعا دی۔

لَا يَفْضَحَنَّ اللَّهُ وَانْصَحْ
أَحَدٌ لَا يَسْقِطَ اللَّهُ أَشْنَانَاكَ
اللہ تمہارے منہ کی مہر نہ
ٹوڑے یعنی تمہارے دانت نہ گریں
(یعنی)

اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ باوجودیکہ حضرت نابغہ کی عمر سو برس کی ہو گئی تھی لیکن ان کے گل کے گل دانت صحیح و سالم تھے اور اُو نے کی طرح مسفید تھے۔ راویان حدیث نے یہاں تک اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے کہ :

اِذَا سَقَطَ لَهُ يَسَنٌ بَنَتْ
لَهُ اُخْرٰى
جب ان کا کوئی دانت گر جاتا تو
اُس کے جگہ پر دوسرا دانت نکل آتا۔
(دارقطنی)

یہ سرتاثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ نعت پڑھنے والے کے منہ
کی خوبصورتی زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہی۔

حضور ہی کے وجود سے سارے عالم کا وجود ہے

اس موضوع پر مصنف کتاب نے احادیث کے چھتاتوں سے جو گہرائی رنگارنگ
جمع کئے ہیں ان کی خوشبو سے دنیا ہمیشہ معطر رہے گی۔ ذیل میں قارئین کرام حدیثوں
کی مہکتی ہوئی قطاریں ملاحظہ فرمائیں۔

پہلی حدیث

حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لاؤ اور اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ بھی ان پر ایمان لائیں۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ہیں کہ اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ جنت و دوزخ کو، جب میں
نے پانی پر عرش کو بچایا تو وہ بٹنے لگا۔ جب میں نے اس پر لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ
رَّسُوْلُ اللّٰهِ لکھ دیا تو وہ ساکن ہو گیا۔

اور ابن مسعود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
پیامبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

مِنْ اَجْلِكَ اسْطُحِ الْبَطْنُ
وَالْمَوْجُ الْمَوْجُ وَارْفَعَ
السَّمَاءُ وَاجْعَلِ الْخَوَابِ
وَالْعُقَابِ۔
آپ ہی کی وجہ سے میں نے
زمین کو بچھایا اور لہراتے ہوئے
دریا پیدا کئے اور آسمانوں کو بلند
کیا اور عذاب و ثواب کے مضامین

مقرر کئے۔

(ذکر توفی علی المواب)

دوسری حدیث

حضرت ابن عباسؓ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بتایا تو آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ اور عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو میرے نزدیک آپ سے زیادہ بزرگ ہو۔ اور میں نے دنیا اور دنیا والوں کو صرف اسی لئے پیدا کیا کہ ان پر میں ظاہر کروں کہ میرے نزدیک آپ کا مرتبہ اور آپ کی بزرگی کیا ہے۔ اور اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ (المواہب اللدنیہ)

ان حدیثوں کے ذیل میں حضرت مصنف کا یہ ایمان افروز تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔
ایک ایک لفظ محبت و عقیدت کی خوشنویس معطر ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:

حدیث سابق میں جو مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عالم پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آفرینش خلق کا مقصود یہ ہے کہ حضرت کا مرتبہ اور عظمت ظاہر ہو۔ پھر جب خداوند قدوس نے صرف اظہارِ فضیلت کے لئے اس قدر اہتمام کیا ہو تو ضروری ہے کہ تمام عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و نعت میں بہ دل و جان مصروف ہو۔ کیونکہ بادشاہ اگر کوئی عمدہ اپنی مرغوب چیز کسی شخص کو بتلائے اور وہ شخص اس چیز کی تعریف کرے تو غیرت پادشاہی اس امر کی متقاضی ہوگی کہ اس بے ادبی کی پاداش میں اسے سخت سزا دی جائے اور ایسا شخص سولے مہر وادب سرکش کے دوسرے ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت میدانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سولے سرکش جن و انس کے زمین و آسمان کی ہر مخلوق مجھے جانتی پہچانتی ہے۔ (کتاب الشفا - بیہقی) (انوار احمدی ص ۱۸)

تیسری حدیث

ثعلبہ ابن مالک سے ابو نعیم نے اور جابر ابن عبد اللہ سے احمد دارمی، ہزارہ اور بیہقی نے اور عبد اللہ ابن جعفر سے مسلم اور ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ مدینہ کے کسی بارغ میں ایک اونٹ تھا جو دماغی خلل میں مبتلا ہو گیا تھا اس کی دہشت سے لوگ اس بارغ میں نہیں جاتے تھے۔ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارغ میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو آواز دی وہ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے سامنے اپنا ہونٹ زمین پر رکھ دیا۔ حضور نے اسے مبارک گادی اور ارشاد فرمایا کہ نافرمان جن واس کے علاوہ زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

فائدہ

مصنف کتاب نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ حضور ہی کے لئے سارا عالم پیدا کیا گیا ہے اس لئے عالم کی ہر چیز حضور کو جانتی ہے۔ بلکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے کفار بھی حضور کو جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی برحق ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ یعنی کفار کو حضور کے نبی ہونے کا علم بالکل ایسا ہی جیسے اپنی اولاد کے بارے میں انہیں علم ہے کہ وہ ان کی اولاد ہیں۔

چوتھی حدیث

مواہب لدنیہ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو انھوں نے دیکھا کہ عرش کے ستونوں پر اور جنت کے در و دیوار پر ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یہ محمد کون ہیں جن کا نام میرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے ارشاد ہوا کہ هَذَا وَلَدِي لَوْلَا كَمَا خَلَقْتُكَ۔ یہ میرے فرزند ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے نہ پیدا کرتا۔ یہ سننے ہی انھوں نے التجا کی۔ يَا سَابِ يَحْيٰى صَافٍ هَذَا الْوَلَدُ

إِسْحَاقَ هَذَا الْوَالِدِ " اے میرے پروردگار اس فرزند طلیل کے طفیل میں اس کے باپ پر رحم فرما۔ ارشاد ہوا۔ اے آدم! اس کے وسیلہ سے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے لئے بھی تم دعا کرتے تو میں تمہاری دعا ضرور قبول کرتا۔

پانچویں حدیث

امام بیہقی نے تفسیر درمنثور میں، خیرانی نے معجم صغیر میں حاکم اور ابویعیم نے دلائل میں ابن جوزی نے کتاب الوفا میں اور ابن عساکر نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب سرزد ہوئی تو انھوں نے عرش الہی کی طرف سر اٹھا کر دعا کی کہ الہی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دے، ارشاد ہوا کہ محمد کو تم نے کیونچو بچانا عرض کیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا کہ اس پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ اللہ لکھا ہوا ہے اس سے میں نے جانا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اس سے تریادہ مقرب اور صاحب مرتبت اور کوئی تیرے دربار میں نہیں ہے۔ ارشاد ہوا۔ اے آدم! وہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو مجھے نہ پیدا کرتا۔

ایک شبہ کا ازالہ

ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اس حدیث سے چہ چلتا ہے کہ جنت سے نکلنے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے وہ ان حدیث میں ہے کہ انھوں نے خدا سے خود دریافت کیا کہ محمد کون ہیں۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس وقت تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھے۔ دونوں حدیثوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے سب سے پہلے اصول علویہ پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر سوال کا منشا ناواقفیت نہیں ہوتا۔ بعض مصلحتوں کی وجہ سے کبھی جانتے ہوئے بھی آدمی سوال کرتا ہے۔ اور وہ مصلحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کا علم ان کے اپنے قیاس پر معنی تھا۔ اس لئے سوال سے حضرت آدم علیہ السلام کا مدعا یہ تھا کہ خود خداوند قدوس کے

کے ذریعہ انہیں صراحت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ اس کے دربار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے ؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے

اس موضوع پر حضرت مصنف نے اپنے علم و فضل کے جو گل و پلے کھائے ہیں وہ عشاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے قلب و روح کی فرحت و سرور کا بہترین سامان ہیں۔ ایمان و عقیدت کی آنکھ میسر آئے تو ذیل میں رفعت ذکر مصطفیٰ کے بصیرت افروز دلائل کا مطالعہ کیجئے۔

پہلی دلیل

قاضی عیاض کی کتاب الشفا ص ۱۰۱ ابن حبان صحیح ابن حبان اور مسند ابی یعلیٰ میں حضرت ابو سعید خدری سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے اور مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ آپ کا ذکر میں نے اس طرح بلند کیا ہے کہ جس وقت میں ذکر کیا جاتا ہوں آپ بھی ذکر کئے جاتے ہیں۔

مصنف کتاب اس حدیث کے ذیل میں یہ ایمان افروز نکتہ سپرد قلم فرماتے ہیں:

ابن عطاء کہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان کا اتمام و اکمال اسی بات پر مقرر کیا گیا ہے کہ آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہو اور یہ کہ آپ کا ذکر میرا ہی ذکر ہے۔ (انوار احمادی ص ۱۹)

دوسری دلیل

آیت کریمہ اَلَا بِرِضَاكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اَنْفُكُنَا مِنْ اَلْعِلْوَاقِ "بغور سنو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں

مکون ملتا ہے کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر درمنثور میں ابن ابی شیبہ ابن جریر
 ابن المنذر ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ کے حوالہ سے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس آیت
 کریمہ میں اللہ کے ذکر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا ذکر مراد ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ ذکر محمد عین ذکر انہی ہے اور ذکر صحابہ عین ذکر محمد ہے کہ محمد کو اللہ نے ستورا
 ہے اور صحابہ کو محمد نے آراستہ کیا

فائدہ ۵

مصنف کتاب اسی مقام پر ایک استشہاد کا ازالہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اللہ کی تفسیر میں بعض حصوں کا صحابیہ جو کہا ہے
 بر چند یہ ظاہر آیت شریفہ کا مناسب نہیں مضموم ہوتا مگر چونکہ ایک حدیث
 جلیلہ القدر نے تفسیر کی ہے اس لئے اسے حسن ظن کے ساتھ مان لینا
 چاہیے کہ یہ حضرات تفسیر بارانی نہیں کرتے۔ یقیناً انھیں سماقی طور پر اس
 تفسیر کی روایت پہنچی ہوگی۔
 انوار احمدی ج ۳

تیسری دلیل

جامع صغیر اور اس کی شرح سراج المنیہ میں حضرت محاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
 روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میںوں کا
 تذکرہ ایک طرف کی عبادت ہے اور اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کے لئے کفارہ ہے اور موت کا
 ذکر حدوتہ ہے اور قبر کا ذکر جنت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔

فائدہ ۵

حضرت مصنف اس حدیث کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں :

جب انبیاء علیہم السلام اور سائر اولیاء اللہ کا ذکر عبادت اور
 کفارہ گناہ و تہمت اقسام سلطان الانبیاء والاولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر

فائدہ کا

اس مقام پر حضرت مصنف ایک شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے ایمان و عقیدت کی آنکھیں
دن ٹھنڈی کرتے ہیں۔

اگر کوئی شبہ کرے کہ بعض ملاحدہ اور بد عقیدہ لوگ بھی نام مبارک
کے ساتھ وابستہ ہیں تو کیا دخول جنت کا یہ پیر و اندہ ان کے لئے بھی
ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے سارے فضائل بلکہ جمہل اعمال حسنہ
بغیر ایمان کے کچھ کام نہیں آتے۔ کیونکہ سب سے مقدم خدا اور رسولؐ بار
صحیح ایمان اور ان کی محبت ہے۔ جب یہی معاملہ ٹھیک نہ ہو تو ایسے
لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے مورا اور کہناں ہو گا۔ اس حدیث سے یہ بیان
کرنا مقصود ہے کہ خدا نے ذوالجلالی کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم اتنے معظم و محترم ہیں کہ حضرت کے نام کی توہین بھی حق تعالیٰ کو
گوارا نہیں۔

(انوار احمدی ص ۲۳)

چھٹی دلیل

محدث کبیر حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے مواہب لدنیہ میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے
بسن کے راوی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن
حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت شیت علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ
عتیت فرمائی کہ میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو۔ خلافت کی عمارت کو تقویٰ اور مضبوط رشتہ
بیودیت کی بنیاد پر استوار کرنا۔ جب اللہ کا ذکر کرنا تو اس کے ساتھ اس کے حبیب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا۔ کیونکہ میں نے ان کا نام مبارک عرش پر
لکھا ہوا دیکھا تھا جب میرے نائب خدا کی میں پہلی بار روح داخل ہوئی تھی۔

پھر میں نے تمام آسمانوں کی سیڑ کی اور ہر طرف گھوم پھر کر دیکھا مجھے کوئی ایسی جگہ
نہ ملی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں
رکھا وہاں کوئی محل، کوئی بال خانہ اور کوئی برآمدہ ایسا نظر نہیں آیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کا نام نامی رکندہ ہو، میں نے حمدوں کے سینوں پر جنت کے درختوں پر، شجر طویٰ اور
سدرۃ المنتہی کے جوں پر عرش الہی اور حریم قدس کے پردوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں
کی چلیوں میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ستارے کی طرح جگمگاتا ہوا دیکھا ہے۔
اس لئے ایک لائق و فائق بیٹے کی طرح میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایک لمحہ بھی ان کی
یاد سے غافل نہ رہنا۔ عالم ملکوت والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہی کے ذکر سے وہ
اپنی توانائی حاصل کرتے ہیں۔

فائدہ کا

اس حدیث کے ذیل میں حضرت مصنف کا یہ فکر انگیز تبصرہ توجہ سے پڑھنے کے
قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کو جو محبوب ترین
اولاد اور خلیفہ تھے، وصیت کی کہ آنحضرت کا ذکر بکثرت کیا کریں۔ اس
وصیت میں بظاہر دو فائدے ہیں۔ ایک خاص نفع ذاتی خلیفہ علیہ السلام
کا کہ ذکر کی بدولت حق تعالیٰ کے نزدیک ان کا تقرب بڑھے۔
دوسرا یہ کہ تمام اولاد کی بھلائی بھی مد نظر تھی۔ کیونکہ جب سب کو
یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انہوں نے اپنے پیارے فرزند و بیہد کو
ایسی وصیت کی ہے تو ان میں جو زبردک اور غفلت الصدق (لائق بیٹے)
ہوں گے، ضرور اس کام کی طرف رغبت کریں گے۔ اس پر اگر کسی ناخلف
نے پدر مہربان کی وصیت کو غور سمجھا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔

اب اس موقع پر ہمارے قارئین اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب
انبیائے اولوالعزم نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر اہتمام
کیا ہو تو ہم امتیوں کو کس قدر اس کا اہتمام و التزام چاہیے کیونکہ
ہمارا تو دین و ایمان ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت
پر ہے۔

ساتویں دلیل

مواہب لدنیہ اور اس کی شرح زرقانی میں حضرت ابو نعیم کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے ہراندیپ (جزیرہ ہند) میں اتارے گئے تو انہیں وحشت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غم و اندوہ کے ازالہ کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اذان دی جس سے ان کی وحشت دور ہو گئی۔

فائدہ

اس حدیث کے ذیل میں حضرت مصنف نے جو فائدہ فرمایا ہے وہ اہل عشق و ایمان کے لئے حوزہ جان جاننے کے قابل ہے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں یہ اثر دیا گیا ہے کہ وحشت و اندوہ کو دفع کرے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی بد اعتقاد قوی القلب کے دل میں یہ اثر ظاہر نہ ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کی تاثیر میں فرق ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ محل میں صلاحیت نہیں جیسا کہ ساری دنیا کے اہل با معرفت ہیں کہ جب محل میں صلاحیت قبول نہ ہو تو دو کیسی ہی قوی الاثر کیوں نہ ہو کچھ تاثیر نہیں کرتی (الفا احمدی ص ۳)

آٹھویں دلیل

عہد صحابہ کا ایک نہایت ایمان افروز واقعہ

مواہب لدنیہ میں ابن عدی، ابن ابی الدنیا، بیہقی اور ابو نعیم جیسے اکابر محدثین کے حوالہ سے ایک نہایت عقیدت انگیز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں ایک انصاری

نوجوان کا انتقال ہوا۔ ان کی ماں نہایت بوڑھی اور نابینا تھیں۔ انتقال کی خبر سن کر ہم لوگ ان کے گھر گئے اور نوجوان کے مرنے پر ہم کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ اس کی بوڑھی ماں کو جب ہم صبر کی تلقین کرنے لگے تو انھوں نے حیرت سے دریافت کیا کہ کیا ہمارا بیٹا انتقال کر گیا۔ ہم لوگوں نے جواب دیا ہاں! وہ انتقال کر گیا۔ یہ سن کر انھوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا مانگی۔

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ لَعَلَّمُ رَاقِيْ
لے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں
حَاجِرٌ مِّنْ اِيْلٰتِ ذٰلِیْ بُیُوتِہٖ
نے تیری اور تیرے نبی کی طرف
رَجَاۃٌ اَنْ تُعِیْنَنِیْ عَلٰی کُلِّ
ہجرت اس امید پر کی ہے کہ تو ہر
مُسْتَعِیْۃٍ مَّکًا تُحِبُّلِیْ عَلٰی
سختی میں میری مدد کرے گا تو میرے
ہٰذِہِ الْبُصْبِیۃِ۔
جوان بیٹے کا صدمہ میرے اوپر
مت ڈال۔

اس واقعہ کے راویان چشم دید بیان کرتے ہیں کہ دعا کے یہ الفاظ جیسے ہی تمام ہوئے نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور اٹھ بیٹھ گیا۔ ہم سے باتیں کرنے لگا اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور وہ اس وقت تک زندہ رہا کہ اس کی ماں کا انتقال اس کے سامنے ہوا۔

فائدہ

اس واقعہ کے ذیل میں موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی حسن عقیدت کی یہ لڑیاں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مصنف ارشاد فرماتے ہیں :

سبحان اللہ! کیسا قوی ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا اُن بی بی صاحبہ کے دل میں ممکن تھا کہ بغیر سوچے ایسی نازک حالت میں بھی ان کی زبان پر آگیا۔ اور کیسا اعتقاد تھا کہ شک کو کچھ موقعہ ہی نہیں ملا۔ یہ عقیدہ اچھی طرح ان کے دل میں راسخ تھا کہ جب مہر بار چھوڑ کر حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے اور حضرت ہی کے ہونے تو کسی بی مصیبت کیوں نہ ہو جب اس ذریعہ سے دعا کی جائے گی تو موت بھی ہوگی تو مل جائے گی۔

جلالتِ شانِ مصطفیٰ کے رنگارنگ جلوے

اس عنوان کے ذیل میں حضرت مصطفیٰ کے قلم کی روانی چشمہ کوثر کی ہراتی ہوئی موج بن گئی ہے۔ کہیں کہیں توجہ بہ عقیدت کے تلاطم کی ایسی والہانہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جی چاہنے لگتا ہے کہ لوگ قلم کو آنکھوں سے دیکھ لیں، ہونٹوں سے جو میں اور دل میں اتار لیں۔ مومنین کے قلوب کو سرور میں ڈبو دینے والی ایسی مرصع عبارتیں کہ والہانہ محبت کا نور سطر سطر سے ٹپک رہا ہے اور حقائق و معانی کی قدر و قیمت کا کیا پوچھنا کہ عشق و اخلاص کی خوشبو سے الفاظ کے دامن تک جھک اٹھے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ کے احساسات کے آئینے میں ایمان کا نقطہ عروج دیکھنے کے قابل ہے۔

پچھلے اوراق میں بیان کردہ احادیثِ طہیبات کا جائزہ دیتے ہوئے حضرت مصطفیٰ رقم طراز ہیں:-

ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو قدر و منزلت اور جو خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کے نزدیک ہے اس کا کچھ حساب و شمار نہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ منشا اور سبب اس کا کیا ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تھے تو اتنا کافی تھا کہ مثل دوسرے رسول کے بعد ادا کر کے واپس منسویٰ یعنی تبلیغ رسالت کے مستحق تھیں ہوتے لیکن اس کے کیا معنی کہ ہمنو عالم تنہی کا نام تک کسی کی زبان پر نہیں آیا تھا کہ سنانِ غیب سے آپ کی عظمت و نامِ آدمی کے چہرے پر ہونے لگے۔

حضرت آدم نے جب عدم سے آئیکے گوی تو پہلے پہل جس چیز پر

نظر پڑی وہ آپ ہی کا نام نامی تھا جو خالق بے حتما کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر تھا۔ شجر خلد کا ہر پتہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کی نظیر کا ہمیں پتہ نہیں۔ ہر فرشتہ آپ کے ذکر میں رطب اللسان ہے اور زبان حال "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ" مختصر کے ساتھ نغمہ صرا ہے۔ ایک طرف انبیائے الواعزم نعت گوئی میں مصروف ہیں تو دوسری طرف آرزو منعی ہونے کی کوئی گور رہا ہے اور کوئی ان کے توسل سے مرادیں مانگ رہا ہے۔

معلوم نہیں قبل وجود کونسی جانفشانی آپ کی حق تعالیٰ کو ایسی پسند آگئی کہ اس قدر عزت افزائی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اگر جانفشانی پر اس کا مدار ہوتا تو انبیاء کے سابقین زیادہ تر مستحق ان مراتب کے تھے۔ معاذ اللہ یہاں عبودیت و عبادت کو کیا دخل! یہ تو ایک ایسی فضیلت خاص ہے جو قبل تخلیق عالم ان کے حق میں مقدر ہو چکی تھی و ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء و اللہ ذو الفضل العظیم

اب اگر بالفرض کوئی تمام ملائکہ اور جن و انس وغیرہ کے برابر عبادت کر کے یہ توقع رکھے کہ ہم بھی ایسا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ممکن ہو گا؟ معاذ اللہ! یہ بھی ایک قسم کا جنون سمجھا جائے گا۔ کیونکہ خالق عالم جل شانہ ازل سے ابد تک کی فضیلت اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کر چکا۔

ازل کا حال تو کسی قدر معلوم ہوا! ابد کا حال بھی آئندہ معلوم ہونے لگا کہ جنت کی کجیاں بھی حشر تہی کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور جنت کی سلطنت حضرت ہی کو مسلم ہے۔ پھر یہ خیال کہ کسی دوسرے کو بھی حضرت کی سی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے! اس فدائی میں تو اس کا ظہور ممکن نہیں کیونکہ یہاں تو انحصار ازل اور ابد کا ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ اس خیال میں خامہ فرسائی کرنا کلمات کفر کی حمایت کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو طبع تو وہ رکنارہ خیال تک نہیں آسکتا کہ شرافت و فضیلت میں حضرت کے ساتھ برابر ہی ڈھونڈھے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک !
 اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ سب شخص کا خاتم النبیین
 ہونا محال ہے۔ (انوار احمدی ص ۴۱)

عقیدہ ختم نبوت پر ایک فکر انگیز بحث

عقیدہ خاتم النبیین پر حضرت مصنف کے علمی دلائل، ایمانی شواہد، اور بے شمار
 تنبیہات کی شاندار بحث پڑھنے سے پہلے جامعہ نظامیہ حیدر آباد کے شیخ محترم مولانا عبد الحمید
 صاحب کا یہ حاشیہ پڑھئے تاکہ بحث کے بنیادی گوشوں سے آپ پروریٰ کی طرح باخبر ہو جائیں۔
 شیخ الجامعہ تحریر فرماتے ہیں۔

تحدیر الثامن نامی کتاب میں خاتم النبیین کے مسئلے پر مولانا محمد قاسم
 صاحب نانوتوی ہانی دارالعلوم دیوبند نے ایک فلسفیانہ بحث فرمائی ہے
 جس کا خلاصہ یہ ہے کہ :

”خاتم النبیین ہونا فضیلت کی بات نہیں۔ کسی مقدمہ زمانے یا
 متاخر زمانے یعنی اگلے اور پچھلے زمانے میں پایا جانا فضیلت سے تعلق
 نہیں رکھتا۔ اور اگر بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی آجائے تو آپ کی فضیلت
 پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ کیونکہ خاتم النبیین ہونے میں امکان ذاتی
 کی نفعی نہیں یعنی آپ کے بعد کسی نبی کا ہونا ممکن ہے۔“

اس مشتبہ کا ازالہ حضرت مولانا مرحوم ”مصنف کتاب“ نے اپنے
 اس مضمون میں نہایت وضاحت کے ساتھ کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ :
 ”خاتم النبیین کا وصف آنحضور علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو
 آپ کی ذاتِ کریمی کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور میں پایا نہیں جاسکتا۔
 خاتم النبیین کا لقب ازل ہی سے آپ کے لئے مقرر ہے۔ اس کا اطلاق
 آپ کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا کیونکہ خاتم النبیین کا معنوم جزئی حقیقی

ہے۔ جزئی حقیقی وہ ہے جس کا اطلاق ایک سے زیادہ پر عقلاً ممکن ہے لہذا ایسی صورت میں کسی اور خاتم النبیین کا ذاتی امکان باقی نہ رہا۔ اسی مضمون کو حضرت سنے تھذیر الناس کے جواب میں پھیلا کر تحریر فرمایا ہے اور اس میں وضاحت فرمائی ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام قدیم میں "خاتم النبیین" فرمایا ہے تو حضور ازل ہی سے اس صفت خاص کے ساتھ مشغول ہیں۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں جو باری تعالیٰ کے علم اور کلام پر مقدم ہو۔ اور اس میں کوئی اور شخص اس صفت سے مستثقل ہو سکے۔ پس خاتم النبیین کی صفت مختص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں منحصر ہے کسی دوسرے کا اس صفت کے ساتھ اتنا محال ہے۔

اس کے بعد حضرت مولانا نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ کل ید علیہ صلاۃ پڑھ کر ہر نئی بات کو خواہ حسن ہو یا سیئہ مستوجب دوزخ قرار دیا کرتے ہیں وہ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا خاتم النبیین ہر فلسفی بحث بدعت نہیں ہے۔ جو نہ قرآن میں ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی حدیث وارد ہے۔ اہل قرآن ثلاثہ میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے خاتم النبیین پر ایسی کوئی بحث کی ہے۔

مزید برآں اس بدعت قبیحہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ قادیانی نے اس فلسفیانہ استدلال سے اپنی نبوت پر دلیل پیش کی اور شہادت میں مصنف تہذیر الناس کا نام پیش کیا۔ اب یہ مقدم مدعی اور گواہ کے ساتھ اسی بارگاہ میں پیش ہو گا جس نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ بلند کرو گے تو تمہارے سارے اعمال جھٹ کر ٹپے جائیں گے۔
 (محمد عبد المجید ریغ الجامعہ نظامیہ انوار احمدی ص ۲۲)

ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت محققہ کے ساتھ مصطف ہیں۔
 کیونکہ حق تعالیٰ اپنے کلام قدیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
 فرما چکا۔ اب کون سا ایسا زمانہ نکل سکے گا جو باری تعالیٰ کے صفات علم و کلام
 پر مقدم ہو۔

چوتھی تنبیہ

غیرت عشق محمدی بڑی چیز ہے۔ جب اسے جلال آتا ہے تو ایک زلزلہ کی سی کیفیت پیدا
 ہو جاتی ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اسے اپنے محبوب کی نقیصہ ذرا بھی
 برداشت نہیں۔ مصنف کتاب باوجودیکہ بہت نرم طبیعت کے آدمی ہیں لیکن اس موقع پر
 ان کے قلم کا جلال دیکھنے کے قابل ہے۔ کسی اور خاتم النبیین کے امکان کے سوال پر ان کے
 ایمان کی غیرت اس درجہ بے قابو ہو گئی ہے کہ سطر سطر سے ہوا کی بوند ٹپک رہی ہے۔
 میدان و فانیں عشق کو سرکہفت دیکھنا ہو تو پر سطر پر بڑھئے۔
 مصنف کتاب تحذیر الناس کے مباحث کا فاسدہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

اب ہم ذرا ان صاحبوں سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ خیالات کہاں ہیں
 جو کل بدعتہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے ایک عالم کو دوزخ میں لے جا رہے تھے۔
 کیا اس قسم کی بحث فلسفی بھی کہیں قرآن و حدیث میں وارد ہے یا قرآن و حدیث
 میں کسی نے کی تھی۔ پھر ایسی بدعت تیسرے کے مرکب ہو کر کیا استحقاق
 پیدا کیا اور اس مسئلہ میں جب تک بحث ہوتی رہے گی اس کا گناہ کس
 کی گردن پر ہو گا؟

دیکھئے حضرت جریر کی روایت سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور انور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی نیا طریقہ نکالے تو
 اس پر پختہ لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کا گناہ اس کے ذمہ ہو گا اور عمل
 کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی (نور المسلم)

کہتے کہتے اس مقام پر عشق و ایمان کی غیرت نقطہ انتہا کو پہنچ گئی ہے غلط میں ڈوبے ہوئے
ان کلمات کا ذرا بخور ملاحظہ فرمائیے! تحریک فرماتے ہیں۔

بجلا جس طرح حق تعالیٰ کے نزدیک صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین ہیں ویسا ہی اگر آپ کے نزدیک بھی رہتے تو اس میں آپ کا
کیا نقصان تھا کیا اس میں بھی کوئی شرک و بدعت رکھی تھی جو طرح طرح
کے شاخسانے نکالے گئے۔

یہ تو بتائیے کہ ہمارے حضرت نے آپ کے حق میں ایسی کوئی بدعت کی
کی تھی جو اس کا بدلہ اس طرح لیا گیا کہ فضیلت خاصہ بھی مسلم ہو نامطلقاً ناگوار
ہے۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ خود حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سب نبیوں کے
خاتم ہیں تو کہاں تشویش ہوئی کہ فضیلت خاصہ ثابت ہوئی جاتی ہے۔
جب اس کے ابطال کا کوئی ذریعہ دین اسلام میں نہ ملا تو ناسفہ معاندین
کی طرف رجوع کیا اور امکان ذاتی کی شمشیر دوم (دو دھاری تلوار) ان سے
لے کر میدان میں آکھڑے ہو گئے۔

پانچویں تنبیہ

افسوس ہے اس دھن میں یہ بھی نہ سوچا کہ معتقدین سادہ لوح کو اس
خاتم فرضی کا انتظار کتنے کنوئیں جھنکائے گا۔ مقلدین سادہ لوح کے دلوں پر
اس تقریر نامعقول کا اتنا اثر تو ضرور ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خاتمیت میں کسی قدر شک پڑ گیا۔ چنانچہ بعض اُنبار نے اس بڑا پرانت لام
خاتم النبیین سے یہ بات بنائی کہ حضرت صرف ان نبیوں کے خاتم ہیں جو گزر
چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے بعد بھی انبیاء پیدا ہوں گے اور
ان کا خاتم کوئی اور ہوگا۔

معاذ اللہ اس تقریر نے یہاں تک پہنچا دیا کہ قرآن کا انکار ہونے لگا۔
 فوراً سوچئے تو کہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کے سلسلے میں یہ سب سے احتمالات
 حضور کے روبرو رکالے جانے تو حضور پر کس قدر شاق گزرتا۔

چھٹی تنبیہ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے سامنے تورات کے
 مطالعہ کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس پر حضور کی حالت کس قدر متغیر ہو گئی
 تھی کہ چہرہ مبارک سے غضب کے آثار پیدا ہوتے۔ اور باوجود اس خلقِ عظیم
 کے ایسے جلیل القدر صحابی پر کیسا عتاب فرمایا تھا جس کا بیان نہیں۔ جو
 لوگ تقرب و اخلاص کے مذاق سے واقف ہیں وہی اس کیفیت کو سمجھ سکتے
 ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر خود حضرت موسیٰ میری نبوت کا زمانہ پاتے تو سوئے
 میرے انبیاء کے ان کے لئے کوئی چارہ نہ ہوتا۔

اب ہر شخص ہسانی سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
 صحابی با اخلاص کی صرف اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبع عبور ہوئی تو کس زبرد
 عمر کی اس تقریر سے جو خود خائیت محمدی میں شک ڈال دیتی ہے حضور کو کیسی
 اذیت پہنچتی ہوگی۔ کیا یہ ایذا رسانی خالی جلے گی؟ ہرگز نہیں۔ حق تعالیٰ
 درستاد فرماتا ہے :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ
 رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي
 الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَكَأَنَّهُ
 لَمْ يَلِدْهُمْ وَكَأَنَّهُمْ لَبِيدٌ
 جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس
 کے رسول کو لعنت کہے گا اللہ ان
 پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
 اور تیار کر دے گھاس ہے ان کے لئے
 دولت کا عذاب۔

درد و اسلام کی نورانی بحث

اس عنوان کے تحت حضرت مصنف نے صفحہ قرطاس پر علم و حکمت اور عشق و عرفان کے ایسے ایسے قیمتی جواہرات بکھیرے ہیں کہ ان کی جگہ کاٹ سے آنکھیں ٹھیرہ ہونے لگتی ہیں۔ چونکہ درد و اسلام بارگاہ رسالت میں تقرب کا ایک نہایت موثر ذریعہ ہے اس لئے مصنف کتاب نے اس بحث کو علمی نوادرات اور عقیدہ و اخلاص کے محرکات سے اتنا آراستہ کر دیا ہے کہ اس کے بے لاگ مطالعہ کے بعد دلوں کو الہانہ محبت کی وارفتگی سے بجا لینا بہت مشکل ہے۔ الا آنکھیں کے دل ہی پر سپہ بختی کی جھرنگ لگی ہو۔ حضرت مصنف نے درد و اسلام کے سلسلے میں بحث کے اتنے نئے نئے گوشے پیدا کئے ہیں کہ ان کے ذہنی تجسس اور قوت فکر کی نکتہ آفرینی پر حیرت ہوتی ہے۔

آنے والے صفحات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ حضرت مصنف اس طبقے سے پوری طرح باخبر ہیں جو درد و اسلام کا مخالف ہے یا دوسرے لفظوں میں درد و اسلام کو فروغ دینے والی روایات و محرکات کا دشمن ہے۔

درد و شریعت کے فوائد و برکات اور فضائل و مناقب پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مصنف رقمطراز ہیں:-

درد و شریعت کی برکت سے فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے۔ پردہ غیب سے رزق کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں۔ درد و شریعت کا درد رکھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ درد و اسلام ایک مرشد کی طرح قلوب کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور درد رکھنے والے کو گناہوں کی آلودگی اور نفس کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔

اس کا ثواب پہنچاؤں کے برابر صدقہ دینے اور غلام آزاد کرنے کے مثل ہے۔ درود شریف گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں کے ذخیرے کو بڑھاتا ہے۔ درود پڑھنے والا مرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ جنت میں اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ قیامت کی ہولناک گھڑی میں درود شریف پڑھنے والے کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اور ہول اور دہشت سے نجات پائے گا۔ حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و قربت اسے میسر آئے گی۔ اور آخرت کی سرفرازی اور کامیابی اسے حاصل ہوگی۔ درود شریف کا ورد رکھنے والا قبر کی وحشت سے محفوظ رہے گا اور حق تعالیٰ کے غضب سے امن پائے گا۔ (انوار احمدی ص ۵۵)

درود شریف کے اہتمام کی ضرورت

اس عنوان کے تحت حضرت مصنف تحریر فرماتے ہیں۔

حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کثرت سے ہو۔ اسی لئے جملہ مومنین کو درود شریف پڑھنے کا امر فرمایا۔ اور وہ بھی اس خوبی کے ساتھ کہ میں خود بھی اس کام میں مشغول ہوں اور تمام ملائکہ بھی مشغول ہیں لہذا اسے ایمان دانوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اسی کام میں مشغول رہو۔

مطلب یہ ہے کہ جب خود خداوند قدیر اور اس کے تمام فرشتے تہاے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں تو بطریق اولیٰ تمہیں چاہیے کہ پوری جانفشانی اور دلدادگی کے ساتھ تم اس کام میں مشغول رہو کیونکہ تم اس نبی کے اتنی بھی ہو اور اس کے احسان کے نیچے تمہارا بال بال دیا ہوا بھی ہے۔

امت کی مغفرت و نجات کے لئے اگر اپنے رسول کے گریہ شب

اور مناجاتِ سحر کا شکر یہ تم پورے طور پر ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا
تو کرو کہ ان کے ذکر میں رطب اللسان رہو۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ
ایک طرف امتیٰی ہونے کا بھی دعویٰ ہے اور دوسری طرف ان کے ذکر سے
گریز کا راستہ بھی تلاش کرتے ہو۔

اس کے بعد مصنف کتاب نے درود شریف کے فضائل پر دو حیرت انگیز زیور بیان افروز
حدیثیں پیش کی ہیں۔

فضائلِ درود شریف پر دو ایمان افروز حدیثیں

پہلی حدیث

گنہ اعمال کی روایت کے مطابق حضور افورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام
نے مجھے خبر دی ہے کہ جو امتیٰی آپ پر درود پڑھتا ہے اس کے بدلے میں حق تعالیٰ دس نیکیاں
لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹاتا ہے اور دس سن بار اس کے درجے بلند کرتا ہے اور ایک
فرشتہ درود پڑھنے والے کے حق میں دہی الفاظ کہتا ہے جو وہ آپ کے حق میں کہتا ہے۔
حضور نے دریافت فرمایا کہ وہ فرشتہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے جب سے آپ کو
پیدا کیا ہے اسی وقت سے وہ فرشتہ اس کام پر مقرر ہے کہ آپ کا جو امتیٰی آپ پر درود
پڑھے وہ فرشتہ جواب میں کہے کہ تم پر بھی خدا اپنی رحمت نازل فرمائے۔

فائدہ

یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مصنف کتاب ایک عجیب و غریب کھنڈہ ارشاد فرماتے ہیں۔

اب دیکھئے درود شریف پڑھنے کا حکم سترہ سال سے چالیس سال تک ہوا لیکن درود
پڑھنے کا حصلہ دینے کے لئے وہ فرشتہ پہنچے ہی سے موجود ہے۔
اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں درود شریف

کی کیسی قدر و قیمت ہے اور اس کی عظمتِ شان کے اظہار کے لئے حق تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ اور اس حدیث کے مضمون سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حکم سے پہلے درود شریف پڑھنے والے بھی موجود ہونگے اور وہ فرشتے ہیں۔ (صفحہ ۵۵)

دوسری حدیث

سونے کا قلم چاندی کی دوات اور نور کا کاغذ

مصنف کتاب تحریر فرماتے ہیں کہ

امام سفادی نے اپنی کتاب القبل البدیع میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ آنکھیں بند ہوئے درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران آنکھیں مجسوس ہوا کہ جو درود شریف وہ پڑھ رہے ہیں کوئی لکھنے والا اس کاغذ پر لکھ رہا ہے جب انھوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ غائب ہو گیا۔

اسی سلسلہ کی ایک اور حدیث کنز العمال میں حضرت دہلوی کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو جمعہ کی رات اور دن کے وقت آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کا قلم، چاندی کی دوات اور نور کا کاغذ ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود شریف لکھتے رہیں۔

اس حدیث کی عربی عبارت یہ ہے :

بَابُ يَهِيهِ اَذْهَابُ مِنْ دَهَبٍ
وَرَوَى مِنْ نَفْثَةٍ وَفَرَّاطِيسٍ
مِنْ نَوَسٍ لَا يَكْتَبُونَ إِلَّا
النَّصْلَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم
چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ
ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا
جانے والا درود شریف لکھتے رہیں۔

درد و شریف کا ایک رقت انگیز واقعہ

مصنف کتاب نے طبرانی کے حوالے سے ایک نہایت رقت انگیز واقعہ نقل کیا ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گھر سے نکلے جب مدینہ کے ایک چوراہے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی اپنے اونٹ کی دیوار تھامے ہوئے سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ جب وہ حضور کے قریب پہنچا تو اس طرح سلام عرض کیا۔
اَللّٰهُمَّ عَلَيَّكَ اَيْتُهَا النَّبِيُّ وَسَلَامُكَ اللّٰهُمَّ وَتَرَكَاكَ حضور نے اس کے سلام کا جواب مرحمت فرمایا۔

اسی درمیان ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا :
یا رسول اللہ یہ دیہاتی میرا اونٹ چرا کر لئے جا رہا ہے۔ اس پر اونٹ نے اپنے منہ سے ایک آواز نکالی جسے سنتے ہی ارشاد فرمایا کہ تو میرے سامنے سے دفع ہو جا۔ ————— اونٹ خود گواہی دے رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔

جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ جس وقت تو میری طرف آ رہا تھا اس وقت تو کیا پڑ رہا تھا۔ اس نے عرض کیا میرے باپ آپ پر قربان ہوں۔ اُس وقت میں درد و شریف پڑ رہا تھا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا تَبْقٰى مِنَ الصَّلٰوةِ شَيْءٌ اَللّٰهُمَّ
سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا تَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ
مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا تَبْقٰى مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ۔

یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تیرے منہ سے نکلے ہوئے درد و
کے الفاظ وصول کرنے کے لئے آسمانوں سے اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ مدینہ کے آسمان
کا سارا افق فرشتوں سے بھر گیا۔

اس حدیث سے مصنف کتاب نے استدلال کیا ہے کہ درد و شریف پڑھنے کے وقت

آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضور کو پڑھنے والے کے منہ سے درود شریف کے نکلے ہوئے الفاظ تک نظر آتے ہیں۔

حضور کے دربار میں درود و سلام کس طرح پہنچتا ہے

مصنف کتاب نے اس عنوان کے تحت بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم میدانِ علم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تین طریقوں سے درود و سلام پہنچتا ہے۔

پہلا طریقہ

یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے منہ سے نکلے ہوئے درود و سلام کے الفاظ کے عرضِ الہی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ راستے میں جس فرشتے پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتا ہے۔
 صَلُّوا عَلٰی قَاتِلِہَا کَمَا صَلُّوا عَلٰی النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم (قولِ ایدیدہ ملک الملائکہ)
 یعنی اس درود پڑھنے والے کے لئے بھی اسی طرح رحمت کی دعا کرو جس طرح اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔

جب بارگاہ رب العزت میں وہ درود و سلام پیش کرتے ہیں تو حکم ہوتا ہے :
 اِذْہَبُوا بِہَا اِلٰی قَبْرِ عَبْدِیْ یَسْتَغْفِرُ لِقَاتِلِہَا وَیَقْبُرُ مَعَهَا عِیْثُہُ

دروادہ الا یلیٰ عی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

یعنی اس درود کو میرے محبوب کی قبر شریف کی طرف لے جاؤ اور ان کے سامنے پیش کرو تا کہ وہ درود پڑھنے والے کے لئے دعا کے مغفرت کریں اور درود شریف کے ذریعہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔

یہ حدیث نقل کرنے کے بعد مصنف کتاب تحریر فرماتے ہیں :

اس اہتمام اور فضل کو دیکھئے کہ قبل اس کے کہ یہ درود بارگاہِ مرتبہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو، حق تعالیٰ صرف بہ نظرِ عزت افزائی اسے اپنی بارگاہ میں غلب فرماتا ہے۔ اور اس ارشاد کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں رواز فرماتا ہے کہ اس کے بھتیجے والے

گو بد عالمے خیر یاو فرمائیں۔ سبحان اللہ! عنایت و اکرام کا کیسا عظیم انشا
ذریعہ قائم کیا گیا کہ اب تک کسی کو نصیب ہوا کہ ہم لوگ درود پڑھیں تو ہمارا
ذکر خیر عالم ملکوت میں ہونے لگے۔ ص ۶۶

دوسرا طریقہ

یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے دربار گہر مار میں براہ راست خوب پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں
حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس مضمون کی ایک حدیث نقل
فرمائی ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں۔

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِذَا مِتُّ إِلَّا جَاءَ رَنِي
سَلَامُهُ مَعَ جِبْرِئِيلَ وَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ هَذَا فُلَانُ
ابْنِ فُلَانٍ يَقُولُ أَلَا سَلَامٌ قَالُوا قَوْلٌ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَ
سَاحَمَهُ اللَّهُ وَتَوَكَّاهُ
میری وفات کے بعد تم میں سے جو شخص بھی
مجھ پر سلام بھیجے گا اسے جبریل امین اپنا
ساتھ لے کر میرے پاس حاضر ہوں گے
اور عرض کریں گے کہ فلاں ابن فلاں نے
آپ پر یہ سلام بھیجا ہے میں جواب میں
کہوں گا کہ اس پر بھی سلام اور اللہ
کی رحمت و برکت نازل ہو۔

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ خاص ایک فرشتہ اسی خدمت پر مامور ہے کہ وہ روئے
زمین کے طول و عرض میں پیش کئے جانے والے درود و سلام کا تحفہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچائے۔ جیسا کہ گزشتہ اعمال میں امام طبرانی کی روایت سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے جس کے اصل راوی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور
نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

يَا عِمَارُ إِنَّ رَبِّي مَدَكَ
أَعْطَاهُ سَمَاعَ الْخَلَائِقِ وَ
هُوَ قَائِمٌ عَلَيَّ قَدِيرٌ إِذَا
مِتُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَيْسَ
اے عمار اللہ کا ایک فرشتہ ہے
جسے اللہ نے جملہ مخلوقات کی آواز
سننے کی قدرت عطا کی ہے اور
وہ میرے انتقال کے بعد میری

أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي صَلَّى عَلَى
صَلَاةٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِهَا سُبْحًا
وَرَأْسُهُ أَيْسَرُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ
صَلَّى فَلَانٌ عَلَيْكَ كَذَا وَ
كَذَا فَبَصَلَى الرَّبُّ عَلَى
ذَلِكَ الرَّجُلِ يَكُنْ وَاحِدَةً
عَشْرًا -

قبر پر قیامت تک کھڑا رہے گا اور
میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھے گا
وہ اس کے نام اور ولدیت کے
ساتھ اس کا بھیجا ہوا درود مجھ تک
پہنچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے
ہر درود کے بدلے میں اس پر دس
دعائیں نازل فرمائے گا۔

کنز العمال میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
بھی نقل ہوئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا:

أَكثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ
فَإِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ نَبِيٍّ مَّلَكًا
عِندَ قَبْرِي يَأْذَا صَلَّيْ
رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي قَالَ
ذَلِكَ الْمَلَكُ يَا مُحَمَّدُ
إِنَّ فَلَانَ ابْنَ فَلَانٍ
صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ
(دلیلی)

مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر دو کہ
کہ اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر
مقرر کیا ہے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ
پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا
ہے کہ اے محمد فلاں کے بیٹے
فلاں نے ابھی آپ پر درود
پڑھا ہے۔

تیسرا طریقہ

یہ ہے کہ ہر امتی کا درود و سلام حضور پاک صاحب نواک صلی اللہ علیہ وسلم
بذات خود اپنے گوش مبارک سے سنتے ہیں۔ جیسا کہ امام طبرانی کے حوالے سے محدث کبیر
ابن حجر مکی نے اپنی مشہور کتاب الجواہر المنقلمہ میں حضور کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے:

كَيْسٌ مِّنْ عِبْدِي يُصَلِّي
عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَجَدْتُ وَفَاءً لَّكَ
جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے
اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے
صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کی

وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فرمایا ہاں میری وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ نے انبیاء کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔

قَالَ وَتَعْبُدُونَنِي
اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْأَنْرَضِ
أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ
الرُّسُلِ

سماعت نبوی پر ایک فکر انگیز استدلال

حضرت فاضل مصنف یہ ساری حدیثیں نقل کرنے کے بعد سماعت نبوی پر ایک فکر انگیز استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:-

جب اتنی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ بعض فرشتوں کے پاس قرب و بعد یکساں ہیں اور وہ آئین و احد میں ہر شخص کی آواز برابر سنتے ہیں تو اب اہل ایمان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ علمی میں شگ کیا موقع ہو گا۔ اس لئے کہ معنی شگ و انکار کا یہی تھا کہ اس میں شگ کی کیفیت لازم آتا ہے (یعنی اگر حضور کے بارے میں دور سے سننے کا عقیدہ رکھا جائے تو خدا کے ساتھ برابری لازم آجائے گی۔ لیکن جب فرشتے دور سے ہر شخص کا درد و سلام سن لیتے ہیں تو ثابت ہوا کہ یہ صفت خدا کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس نے یہ صفت اپنی مخلوق کو بھی عطا کی ہے) پھر جب آنحضرت کے خدام میں یہ صفت بطریق اولیٰ اور بدرجہ اتم موجود ہو۔ جیسا کہ حدیث ماسبق میں خود حضور نے اس کی صراحت فرمادی ہے کہ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کی آواز خود سنتا ہوں تو حضور کے احاطہ علمی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ (منہ)

ایک شبہ کا نہایت نفیس جواب

فاضل مصنف نے ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے نہایت شاندار بحث کی ہے۔

فرماتے ہیں کہ جب اپنے غلاموں کا درود و سلام حضور خود سنتے ہیں تو مولیٰ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کا درود و سلام پہنچانے کے لئے پھر فرشتے کیوں مقرر کئے گئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخر حق تعالیٰ کے حضور میں بھی تو بندوں کے اعمال بدرجہ ملائکہ ہی پیش ہوتے ہیں حالانکہ وہ عالم الغیب ہے۔ بندوں کے سارے اعمال و افعال سے وہ باخبر ہے۔ اس لئے مائتہا بڑے گناہ کا بدرجہ ملائکہ اعمال پیش کئے جانے کی وجہ لاعلمی نہیں بلکہ سطوت مشاہدہ اور شوکتِ ملکوت کا اظہار ہے۔ ابھی حکمت فرشتوں کے درجہ درود و سلام کی پیشی میں بھی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور کی قبر خریف کے پاس بھی اگر کوئی شخص درود و سلام پیش کرتا ہے تو اسے بھی حضور تک فرشتے ہی پہنچاتے ہیں اس سے بھی حضور ہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شوکت کا اظہار مقصود ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ۔

مَا مِنْ عَبْدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ	جو بندہ بھی میری قبر کے پاس مجھے سلام
عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ إِلَهُ كُلِّ آلَةٍ	کرے۔ اس کا سلام مجھ تک وہ فرشتہ
يَبْعَثُ فِيهِ رُوحِي وَتَكُنْ أَمْرًا	پہنچاتا ہے جو اس کام کے لئے مقرر
أَحْرَاقَهُ وَدُمَاؤُهُ دَكْنًا رِبَه	ہے۔ اس کا سلام دنیا و آخرت کی
شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ	تقدیمات کے لئے کافی ہے اور میں
أَكْمَرُ الْعَالَمِ	قیامت کے دن اس پر گواہی دوں گا۔

اس کے علاوہ سلام پہنچانے پر بہت سے فرشتے مقرر ہیں جو ہمیشہ اسی تلامش میں پھر کرتے ہیں۔ اور جہاں کسی نے سلام عرض کیا فوراً حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ مسانک المنہاج میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے:

قَالَ إِنَّ إِلَهًا مَلَائِكَةً	اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو وقت
سَيَّاحِينَ يُبْعَثُونَ عَنْ	زمین کا پکار لگاتے رہتے ہیں اور میرا
أَمْرِي السَّلَامَ	اتنی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے وہ اس

راحمہ اللہ، داری بہتھی) کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں

پس معلوم ہوا کہ جیسے درود شریف پہنچانے کے دو ذریعے ہیں اسی طرح سلام پہنچانے کے بھی دو ذریعے ہیں۔ ایک حضرت جبریل دوسرے یہ ملائکہ سیاحین۔ اس کے بعد حضرت مصطفیٰ نے درود شریف کی فضیلت میں دو حدیثیں نقل فرمائی ہیں جو نہایت عظیم الشان ہیں۔

پہلی حدیث

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میرے حق کی تعظیم و تحکیم کی نیت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کو دے گا ایک ایسا عظیم الجثہ فرشتہ جیسا کہ تارے جس کا ایک بازو مشرق میں پوتا ہے اور دوسرا بازو مغرب میں اور پاؤں تخت الشری میں اور سر ش الہی کے نیچے اس کی گردن بھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں تو بھی رحمت و مغفرت کی دعا مانگ جس طرف اس کے میرے پیارے نبی پر درود بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔

(روایت کیا اس حدیث کو دینی نے مسند الفردوس میں اور ابن شاہین نے ترمذ میں)

دوسری حدیث

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ نے مجھے وہ رتبے دیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ اور مجھ کو سارے نبیوں پر فضیلت دی۔ اور میری اُمت کے لئے اعلیٰ درجے مقرر فرمائے کہ وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں اور متعین فرمایا میری قبر کے پاس ایک فرشتہ جس کا نام مستطوشن ہے وہ اتنا طویل القامت اور عظیم الجثہ ہے کہ اس کا سر عرض الہی کے نیچے اور اس کا پاؤں تخت الشری میں ہے۔ اور اس کے اتنی ہزار بازو ہیں اتنی ہزار پر ہیں۔ اور ہر کے نیچے اتنی ہزار رونگٹے ہیں۔ اور ہر رونگٹے کے نیچے ایک تاربان ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کو کرتا ہے۔ اور اس شخص کے حق میں دعا کے مغفرت کرتا ہے جو میرا اتنی مجھ پر درود پڑھے۔ یہ حدیث حضرت معاویہ جیل سے مروی ہے۔

(روایت کیا اسے ابن بشکوال نے)

ان حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت مصنف تحریر فرماتے ہیں۔

شاید اتنے بڑے فرشتوں کا وجود مستبعد سمجھا جائے تو میں

سوال کروں گا کہ استبعاد کی وجہ کیا ہے ؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے عظیم الجثہ فرشتوں کے پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ قاصر کہنا تو عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے باطل اور محال ہے۔ کیونکہ خدا کی قدرت تخلیق کے لئے جھوٹی سی جھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق دونوں برابر ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کر کے لفظ کن کہا اور وہ چیز فوراً وجود میں آگئی۔ (ص ۷)

صلوٰۃ کے معنی کے تعین میں ایک شاندار علمی بحث

حضرت فاضل مصنف نے اپنی کتاب میں صلوٰۃ کے معنی کی تفسیر میں ایک نہایت شاندار علمی بحث فرمائی ہے جو اہل ایمان کے لئے قابل دید ہے۔

پہلا معنی

خطیب شریفی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ لغت میں صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنِّیْ اَدْعُهُمْ اَنْ یُّرْسِلَ عَلَیْكَ مَلٰٓئِکَۃً مِّنْ سَمٰوٰتِیْ لَیْضَعْنَ طَبَقًاۙ مِّنْ ذِیْ الشَّجَرِۃِ اَوْ یُنَزِّلُوْا عَلَیْكَ مَائِدًا مِّنَ السَّمَآءِۚ وَیُخْرِجُوْا لَکَ الْغُلَامَۃَ اُولٰٓئِکَ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّکَ تَعْقِلُ

بیشک آپ کی صلوٰۃ یعنی آپ کی دعا ان کے لئے تسکین کا موجب ہے۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔

حضرت صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جب تک درود پڑھنے میں مصروف رہتا ہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو اس کے حق میں فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یصلیٰ علیہ من صلاتی احدکم ما ادا من فی الصلوٰۃ ما لم یحدث تقول اللهم اغفر لہ اللہ الرحیم

اس حدیث پاک اور آیات قرآنی سے واضح ہو گیا کہ صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہیں

دوسرا معنی

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر صلوٰۃ کے معنی دُعا کے لئے جائیں تو ایسی صورت میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کے معنی یہ ہوں گے کہ اے اللہ تو دعا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی خدا کی جناب میں صادق نہیں آتے کیونکہ دُعا مانگنا بتدوین کا کام ہے نہ کہ خدا کا۔ اس لئے صلوٰۃ کے معنی رحمت کے ہیں۔ جیسا کہ شرح مواہب لدنیہ میں ہے۔ قَالَ الْهَيْوَةُ الصَّلَوةُ مِنَ اللّٰهِ اَرْحَمَتُهُ وَ اَنْفُ الْخَافِ۔ یعنی اللہ کی رحمت سے صلوٰۃ کے معنی رحمت اور انعام کے ہیں۔ امام سیوطی نے اپنی تفسیر در مشورہ میں هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكَ کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اِنْ صَلَّوْا فِیْ مَرَحْمَتِيْ سُبِقْتُ عَصْرِيْ۔ میری صلوٰۃ سے مراد میری رحمت ہے جو میرے غضب پر غالب ہے۔

اور امام باقر علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الصلوٰۃ من اللہ عز وجل ہی رحمتہ ومن الملائکۃ الاستغفار ومن الہیۃ الدعاء۔ جب صلوٰۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس سے رحمت مراد ہوگی اور جب ملائکہ کی طرف ہوگی تو اس سے استغفار مراد ہوگا اور جب امت کی طرف ہوگی تو اس سے دُعا مراد ہوگی۔

تیسرا معنی

صلوٰۃ کے تیسرے معنی تعظیم و ثنا کے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ قَالَ ابُو الْعَالِیَةِ صَلَوةٌ اَللّٰہِ فَنَاوَعُوْا عَلَیْہِ حَبِطَ الْمَلٰئِکَۃِ حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ نبی پر اللہ کی صلوٰۃ سے مراد نبی کی ثنا و بیان کرنا ہے قریشیوں کے مجمع میں۔

امام قسطلانی کی رحمت کے مطابق بھی معنی ابن قیم کے نزدیک بھی پسندیدہ ہیں۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ابن قیم نے اپنی کتاب جلاء القلوب میں کئی دلیلیں اس بات پر قائم کی ہیں کہ صلوٰۃ کے معنی رحمت کے نہیں ہو سکتے۔ ان کے دلائل کی تفصیل یہ ہے۔

پہلی دلیل

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ يَهُدِيهِمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ یہاں رحمت کا عطف صلوات پر ہے اور یہ بات اہل زبان کے نزدیک مسلم ہے کہ عطف مغائرت کو چاہتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ صلوة کے معنی رحمت کے نہیں ہو سکتے۔

دوسری دلیل

علماء کی صراحت کے مطابق صلوة انبیاء و رسل کے ساتھ خاص ہے اور ان کے واسطے سے عامہ مومنین بھی اس میں شامل ہیں لیکن رحمت کا مفہوم اتنا عام ہے کہ وہ مومن و غیر مومن، انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ صلوة اور رحمت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔

تیسری دلیل

اگر صلوة کے معنی رحمت کے ہوں تو جن لوگوں کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے چاہیے کہ اَللّٰهُمَّ اَرْسَلْهُ سَيِّدًا مُّحَمَّدًا اَوْ اِلَّا لَسَبَّيْنا مُّحَمَّدًا اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہنے سے واجب ادا ہوجائے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ جب تک اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نہ کہا جائے واجب ادا نہ ہوگا۔

چوتھی دلیل

عرب کے عرف کے مطابق اگر کسی نے کسی پر رحم کر کے کھانا کھلا دیا تو زبان عرب میں اُسے رَحِمًا کہا جاتا ہے۔ یعنی اس نے اس پر رحم کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاسکتا۔ دیکھئے یہاں رحمت کا مفہوم صادق آتا ہے لیکن صلوة کا نہیں اس لئے ثابت ہوا کہ

صلوٰۃ اور رحمت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

پانچویں دلیل

اگر صلوٰۃ کے معنی رحمت کے ہوں تو آیت شریفہ ان اللہ وملتکنتہ کے معنی یہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا اے ایمان والو تم بھی دعا کرو ان کے لئے۔ وجدان سلیم گواہی دیتا ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے کلام کے اول و آخر کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اگر صلوٰۃ کے معنی تعظیم و ثنا کے ہوں تو آیت کا مضمون مربوط ہو جائے گا۔ اللہ اور فرشتوں کی ثناء تو ظاہر ہے لیکن مومنین کی صلوٰۃ بصورت دعا بھی ثناء کو متضمن ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حق تعالیٰ سے ثناء طلب کرنا بھی ایک طرف کی ثناء ہے۔

چوتھا معنی

بعض لوگوں نے کہا کہ صلوٰۃ سے مراد مغفرت ہے جیسا کہ امام قسطلانی اپنی کتاب مسالک الخفا میں تحریر فرماتے ہیں ان صلوٰۃ اللہ مغفرتہ۔ یعنی اللہ کی صلوٰۃ سے مراد اللہ کی مغفرت ہے۔ امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس مضمون کی ایک حدیث بکو نقل فرمائی ہے جس سے اس دعوے پر انھوں نے استدلال کیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ جب آیت کہ یہ ان اللہ وملتکنتہ کیصلون علیٰ السبی نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا۔

هٰذَا السَّلَامُ كَدُّ عَزِيْزَةٍ
فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ وَفَدَّ عَنِ اللّٰهِ
لَكَ مَا لَمْ تَدْرَمْ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَاْخِرُ نَالَ قَوْلُوا اللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں اب صلوٰۃ کا طریقہ کیا ہوگا جبکہ خداوند قدوس نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دئے۔ فرمایا اس حکم کی تعمیل میں اللہ صلی علی محمد کہا کرو۔

اس حدیث میں صحابہ کرام کے سوال سے صاف ظاہر ہے کہ انھوں نے صلوٰۃ کے لفظ سے مغفرت کے معنی سمجھا۔ اس لئے انھیں تردد ہوا کہ مغفرت کرنے کا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے پھر بندوں کو مغفرت کا حکم دینے کا کیا مطلب ہوگا۔ یا اس لئے انھیں تردد ہوا کہ سورۃ فتح کی

مشہور آیت گم ہر کے ذریعہ مغفرت کا پروانہ تو حضور کو مل چکا اب دوبارہ مغفرت کا مطلب کیا ہو گا۔ اس لئے صلوٰۃ کے انشال میں انہیں سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور حضور کے فرمان کے بعد اسے امتثالاً لامر صحابہ کرام نے قبول کر لیا۔

ایک ایمان افروز حدیث

نہید مغفرت کے سلسلے میں حضرت فاضل مصنف نے قاضی عیاض کی کتاب الشفا سے ایک ایسی روح پرور حدیث نقل فرمائی ہے کہ جس سے دل کی بیماریوں کو شفا ملتی ہے۔ اور حضور کی جلالت شان مہر شہزادگی طرح سب پر روشن ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پر جبکہ میں رب العزت کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ارشاد ہوا اے محمد! کچھ سوال کرو۔ میں نے عرض کیا میں کیا سوال کروں اے میرے پروردگار! تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ کو اپنی ہکلامی کا شرف بخشا اور حضرت نوح کو برگزیدہ کیا۔ اور حضرت سلیمان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ان کے بعد ایسی سلطنت کسی اور کو سرور اور نہیں۔ ارشاد ہوا جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے۔

میں نے تمہیں کوثر دیا، اور تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا کہ وہ آسمان میں ہر طرف پکارا جاتا ہے۔ اور تمہارے لئے اور تمہاری امت کے لئے میں نے ساری روئے زمین کو طیب و طہر بنایا اور تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے اب تم ایک مغفور کی مثال کے ساتھ زمین پر چل رہے ہو۔ تم سے پہلے ان عنایات پہچان کا کوئی بھی حامل نہیں بن سکا۔ اور تمہاری امت کے دلوں کو میں نے اپنی جلوہ گاہ بنایا اور تمہیں شفاعت کے اس منصب جلیل پر فائز کیا کہ یہ درجہ اب تک کسی نبی کو نہیں مل سکا۔

اس پہکتی ہوئی اور چمکتی ہوئی حدیث کی خوشبو سے آپ کے قلوب معطر اور آپ کی آنکھیں منور ہو گئی ہوں تو اب پھر اسی سلسلہ بحث کی طرف پلٹ آئیے کہ صلوٰۃ کے کیا معنی ہیں۔

فیصلہ کن بات

ان ساری تفصیلات کے بعد حضرت فاضل مصنف صلوٰۃ کے معنی کے سلسلے میں ایک فیصلہ کن بات تحریر فرماتے ہیں۔

ان سب اقوال سے مفقود یہ ہے کہ کمال تعظیم اور خصوصیت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کے نزدیک سمجھی جاوے اور علوئے شان
اور رفعت منزلت و درود شریف کی ثابوت ہو۔ یہاں تک کہ جنھوں نے صلوٰۃ
سے رحمت مُراد لی ہے اُن کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رحمت عامہ ہے۔
بلکہ وہ رحمت مُراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص کی
گئی ہے۔ جیسا کہ زرقانی نے اسی قسم کا جواب اس اعتراض کا دیا جو صاحب
مواہب نے صلوٰۃ و رحمت میں مفاہرت کو ثابت کرنے کے لئے آیت کریمہ
اَوْ لَدُنَّ عَلَیْہِمْ صَلَواتُ رَبِّکُمْ وَرَحْمَۃٌ سَاسِدَہُ سے استدلال
کیا ہے۔

ایک بصیرت افروز نکتہ

حضرت فاضل مصنف نے حکم صلوٰۃ کے سلسلے میں ایک عظیم الشان نکتے کا افادہ فرمایا ہے۔
استاد فرماتے ہیں کہ تم احکام خداوندی کا جائزہ لو تو تم پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ جہاں جہاں
بھی کوئی حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل میں بندوں کی طرف سے کسی فعل کا صدور ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر نماز کے حکم کی تعمیل میں قیام رکوع اور سجدے کئے جاتے ہیں اور
روزہ کے حکم کے امتثال میں بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ بخلاف درود شریف کے کہ
حکم صلوٰۃ کی تعمیل میں کوئی کام نہیں کیا جاتا بلکہ اسی لفظ کو خدا کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور کہا
جاۓ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ اے اللہ تو ان پر صلوٰۃ بھیج۔
یہ بلاشبہ ایسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے نحال کے حکم کے جواب میں خداوند قدوس

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فَقَاتِلْ اِنَّا هُمْ اَنْعَمُ دُنْ کہا تھا۔ تم دونوں خود لڑو ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔
لیکن یہاں بنی اسرائیل کی طرح باغیانہ سرکشی یا حکم کی تعمیل سے انکار نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”صَلُّوْا عَلٰی الدُّنْيَا“ کا مطلب جب رفیع درجات اور اعلیٰ شان مصطفیٰ ہے تو بندوں میں اس کا یاں کہاں! اب حکم سے عہدہ برآ ہونے کی صورت ہوا اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے بندے خود رب العزت سے درخواست کریں کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اے اللہ! تو ہی اپنے پیارے نبی کی شان بلند فرما اور ان کی عزت و تکریم میں بے پایاں ترقی عطا کر کہ تو ہی اس کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اپنے نبی کے رتبے سے بھی واقف ہے۔

امام ابو منصور ماتریدی کے علمی نکتہ سے استفادہ

حضرت فاضل مصنف نے تفسیر تاویلات القرآن کے حوالہ سے امام ابو منصور ماتریدی کا ایک علمی نکتہ سپرد قلم فرمایا ہے۔

امام موصوت تحریر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کی ایک حقیقت ثابت موجود ہے لیکن ان میں سے بعض چیزوں کا وجود محسوس ہوتا ہے اور بعض چیزوں کا وجود امام انسانوں کی قوت ادراک سے ماوراء ہے۔ اور ہر شے کی حقیقت اپنا ایک مخصوص تشخص رکھتی ہے اور اسی بنیاد پر وہ دوسری شے کی حقیقت سے ممتاز ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر احادیث کی صراحت کے مطابق موت کی صورت وہ ہے جو قیامت کے دن ذریعہ کی جائے گی۔ اور نیل و فرات نام کی دو نہریں جو زمین پر بہتی ہیں ان کا منبع حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنہقی کے قریب مجسم خود ملاحظہ فرمایا، اسی طرح حدیث میں ہے کہ کلمۃ الحمد قیامت کے دن میزان کو بھر دے گا اور کلمۃ سبحان اللہ اور کلمۃ اللہ اکبر زمین و آسمان کی وصفوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ اور نماز ایک نور ہے۔

اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں۔ حضرت جبریل امین چت گہرے رنگ کے گھوڑے پر لا کر میرے پاس آئے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا وجود حق تعالیٰ کے نزدیک ثابت و موجود ہے لیکن ان کا مشاہدہ

عام انسانوں کی قوت ادراک سے بالاتر ہے۔

اپنی تفصیل کے بعد مصنف کتاب نے اپنے ایمانی احساسات کی جوت جھلکتے ہوئے اپنے علمی کمالات کے وہ جواہرات بکھیرے ہیں کہ آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

اسی طرح درود شریف کا حال بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ممتاز شے ہے اور وجود اس کا اس عالم کے جنس سے نہیں ہے اور نہ ادراک اس کے حواسِ جسمانیہ سے ہو سکتا ہے۔ بلکہ وہ خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیتِ مقدسہ سے تعلق رکھتا ہے اور تعجب نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ بھی لیتے ہوں۔ کیونکہ ملکوت و لاہوت اور دوسرے عالم کی استیلاء جن تک ہماری قوت و ادراک کی رسائی دشوار ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس و مشاہدہ تھیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ قیامت کے دن کی استیلاء کو حضور یہاں سے ملاحظہ فرماتے تھے (۹۷)۔

اپنے اس دعوے پر کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن تک ہماری قوت ادراک کی رسائی نہیں ہو سکتی لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیبی قوت ادراک سے ان کا مشاہدہ فرماتے ہیں، حضرت فاضل مصنف نے دلائل کے انبار لگا دئے ہیں۔ اب ذیل میں ان دلائل کے مطالعہ سے اپنے ایمان کی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔

حضور کی غیبی قوت ادراک کی پہلی دلیل

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب تھا کہ بیت المقدس میرے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

فَجَعَلْتُ النَّظْرَ إِلَيْهِ وَإِلَى قَائِمِيهِ وَبُعْدِي رَأَيْتُ جَهَنَّمَ وَأَهْلَهَا فِيهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ

میں اُسے اور اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اور میں نے جہنم اور اہل جہنم کو بھی دیکھا۔ اسی طرح میں نے جنت اور اہل جنت کو بھی دیکھا تب اس کے

فِي الْجَنَّةِ قَبْلَ أَنْ يَكُنْ خَلِيفًا
کہا اَلنُّظَرُ اِلَيْكُمْ۔
کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ اور ان
ساری چیزوں کو میں نے بالکل ہی
طرح دیکھا جیسے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔

مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کا مشاہدہ کرنا اور اس دنیا میں رہ کر جنت و دوزخ کے
منظر دیکھنا، عام انسانوں کی قوت ادراک سے ماوراء ہے۔ یہ شانِ حضرت پیغمبر کی ہے۔

حضور کی غیبی قوت ادراک کی دوسری دلیل

حضرت عقیبہ ابن مامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے آٹھ سال کے بعد شہداء کے اصرار پر نماز پڑھی۔ اس وقت حضور پر ایسی کیفیت طاری
تھی کہ جیسے کوئی کسی کو رخصت کر رہا ہو۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور منبر پر تشریف لے
گئے اور ارشاد فرمایا۔

ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ وَ رَأَى لَدُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِمْ كَأَنَّهُمْ فِي وَفَا جَمْعٍ هَذَا اور میں
یہیں سے کھڑے کھڑے اسے دیکھ رہا ہوں۔ وَ هَذَا أُعْطِيتُ صَفْرًا تَبَعُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ۔
اور زمین کے خزانوں کی کنہیاں مجھے دی گئیں۔ (رواہ الشیخان فی التلخیصین)

غور فرمائیے! ان میں سے کونسی چیز ایسی ہے جن کا ہم اپنے حواس کے ذریعہ ادراک
کر سکتے ہیں لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ علمی دیکھئے کہ ان کی نگاہ پر کوئی حجاب
حائل نہیں ہے۔ وہ اسی جہاں آب و گل سے عالم غیب کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔

حضور کی غیبی قوت ادراک کی تیسری دلیل

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنِّیْ اَسْمِعُ
مَا لَمْ تَسْمَعُوْا وَ اَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ۔ میں غیب کی وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں
جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ساری آوازیں سنتا ہوں جنہیں تم نہیں سن سکتے۔ فرشتوں
کے ہوجہ کی وجہ سے میں آسمان کے چرچر کرنے کی آواز بھی سنتا ہوں۔ کیونکہ آسمان میں

چار انگل بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔

(رواہ الترمذی ابن ماجہ)

اس حدیث میں بھی نہایت صراحت کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہماری قوت ادراک اور غیبی قوت اور اک ہیں کتنا عظیم فرق ہے۔

امام سیوطی کی روایت کردہ ایک حدیث

اسی سلسلہ کے ساتھ امام سیوطی کی یہ روایت بھی نظر میں رکھیے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ علمی اور غیبی قوت ادراک کا صحیح اندازہ لگ جائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ برستے ہوئے بارش کے ساتھ اتنے کثیر فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد جن دانش کے سارے افراد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بارش کا ہر قطرہ شمار کر لیتے ہیں اور انھیں اس کی بھی خبر ہوتی ہے کہ کون قطرہ کہاں گرے گا اور اس سے جو سبزہ اُگے گا اسے کون کھائے گا۔
(الحبابک فی انبأ الملائک)

حضور کی غیبی قوت ادراک کی چوتھی دلیل

ابن اثیر نے اپنی کتاب أسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ میں حضرت انس نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک انصاری نوجوان سامنے آیا حضور نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے کس حال میں صبح کی۔ عرض کیا اس حال میں کہ میں تمنا ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا بات سمجھ کر کہو کہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے ؟ پتاؤ ؟ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے۔

عرض کیا میں نے اپنے آپ کو نذندہ نبی سے علیحدہ کر لیا ہے۔ راتیں بیداری میں گزارتا ہوں اور دن بھوک اور پیاس کی حالت میں۔ اب میری قوت مشاہدہ کی کیفیت یہ ہے کہ گویا میں عرض رب الغلین کو دیکھ رہا ہوں۔ اور گویا یہ دیکھ رہا ہوں کہ اہل جنت آپس میں مذاقاتیں کر رہے ہیں اور اہل نار و نرخ میں چیخ رہے ہیں۔ فرمایا اسی حالت پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے۔ اپنی طرف اس

عنایت کریمانہ کو متوجہ دیکھا تو فوراً درخواست پیش کی کہ میرے لئے شہادت کی دعا فرمائیے
۱ حضور نے اس کی درخواست قبول کی اور اس کے حق میں شہادت کی دعا فرمائی۔

ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک معرکہ پیش آیا جیسے ہی جہاد کے لئے منادی
ہوئی سب سے پہلے وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلا۔ میدان کارزار میں پہنچا تو شہادت کے
جذبہ شوق میں سب سے پہلے مجاہدین کی صف سے نکل کر وہی دشمن کے مقابلے پر آیا اور کچھ
دیر تک اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد گھائل ہو کر زمین پر گرنا اور شہادت کی
نعت سے سرفراز ہوا۔

جب اس کی شہادت کی خبر ماں تک پہنچی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور
عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو نہ میں آنسو بہاؤں گی اور نہ اس کی
جدائی کا مجھے کوئی غم ہوگا۔ اور اگر دوزخ میں ہے تو عمر بھر روتی رہوں گی۔ جواب عنایت
فرمایا اے ام حارثہ! جنت ایک نہیں بلکہ بہت سی ہیں اور تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔
یہ سنتے ہی ان کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور واہ حارثہ واہ حارثہ! کہتی ہوئی وہ واپس
لوٹ گئیں۔

اس حدیث سے جہاں حضور کی غیبی قوت مشاہدہ پر روشنی پڑتی ہے کہ مدینے میں
بیٹھے بیٹھے حضور نے حارثہ کو فردوس اعلیٰ میں دیکھ لیا وہیں یہ حقیقت بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ
صحابہ کرام بھی حضور کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ جنت و دوزخ سب حضور پر
روشن ہے اور مدینے میں بیٹھے بیٹھے حضور بتا سکتے ہیں کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں۔
کیونکہ حضور کی غیبی قوت ادراک کے بارے میں اگر ان کا مثبت عقیدہ نہ ہوتا تو وہ حضور
سے اس طرح کا سوال ہی نہ کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال میں
حضور نے بھی اس پر نگاہی کا اظہار نہیں فرمایا ہے جس کا کھلا جواب مطلب یہ ہے کہ ان کا
سوال اپنے محل میں صحیح تھا۔

اس حدیث سے یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کے فیضانِ محبت
اور اعجازِ عظیم سے صحابہ کرام کی قوت ادراک بھی عالم غیب کے مشاہدہ کی استعداد سے
آراستہ ہو گئی تھی۔

حضور کی غیبی قوت ادراک کی پانچویں دلیل

ہماری شریعت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے اپنے دروازے رکھ کر دروازے کے پاس بیٹھ کر اسی طرح دعا پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے کہ حضور کو ان کے دروازے کا غم ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا: **لَا تَوَاسَلُوا** اس طرح کار و زور مت رکھو۔ اس کے بعد حضور نے اس کے اس جذبہ شوق پر تسکین کا کام لیا۔ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا: **لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اَيُّ كَسْبٍ وَفِطْرَةٍ** ساری کوئی فطرت نہیں ہے اس حال میں اس حالت میں نہ کرنا ہوں کہ میرا رب مجھے کہلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کے بعد فاضل مصنف ارشاد فرماتے ہیں:

اس کھانے پینے کی حقیقت دوسروں کو کیا معلوم ہو سکے۔ اگر وہ ہمارے کھانے پینے کی جنس سے ہوتا تو معلوم وصال ہی کیوں کیا جاتا اور **لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ** کیوں فرماتے۔ وہ تعجب نہیں کہ **وَفِطْرَةٍ غِيبِي** فی الفطرت سے اسی کی طرف اشارہ ہو۔ ص ۲۹

آیت کریمہ کے نکات

حضرت فاضل مصنف نے آیت کریمہ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَمِعْتَ اِیْسَ اِیْسَ تادبرو گرافیا یہ نکات سپرد قلم فرمائے ہیں کہ صفحہ قرطاس پیراں گل کی طرح ہلکے لگاتے پڑھئے اور مرد جائے! اور استاد فرمائے ہیں۔

پہلا نکتہ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ اَیُّهَا الرَّسُوْلُ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے والے فرشتوں کا ذکر کیا ہے تو انہیں اپنی طرف منسوب کر کے اپنا فرشتہ کہا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو سارے فرشتے اللہ ہی کے ہیں۔ اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے مسجد کا ذکر کیا ہے وہاں صرف فَسَجَدَ الْاِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَکُمُ الْکُرْسِیُّ اَجْمَعُوْنَ۔ فرمایا ہے۔ یعنی سارے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ وہاں فرشتوں کی اضافت اپنی طرف نہیں فرمائی ہے۔

اس انداز بیان سے دربار خداوندی میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام تقرب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے اپنے ہیں کہ جو فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں وہ بھی اپنے ہوں گے۔ یہ شانِ حرمت محبوب ہی کی ہو سکتی ہے کہ جسے ان کی طرف کسی طرح کی نسبت حاصل ہو جائے وہ بھی محبوب ہو جائے۔

اس سب کچھ کے بعد حضرت مصنف کا یہ غفلت شکن تازیانہ ملاحظہ فرمائیں :

اب ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں جن کے مشرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر چنداں ضروری نہیں ہے کہ کیا آپ حضرات نے خدا کی بھی کچھ قدر کی یا وہ بھی صرف زبانی دعویٰ ہے۔ کیونکہ اس آیت شریفہ سے آپ مجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کتنی ہے کہ ان پر ہمیشہ کے لئے اپنا صلوة بھیجنا ظاہر فرماتا ہے۔

پھر اگر ان کے دلوں میں حق تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی دل میں جھگن ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے خالی ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو قدر دانی اور عزت افزائی فرمائی ہے اس کی کچھ وقعت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور یہ بالکل معافی دعوئے عظمت کبر پائی ہے۔

اس کے بعد غیرت حق میں ڈوبے ہوئے الفاظ کا یہ تیور ملاحظہ فرمائیے !

میری دانست میں کسی مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جلد اہل اسلام جانتے ہیں کہ شیطان اسی بات پر مردود و پٹھرایا گیا کہ اس نے نبی کی تعظیم سے انکار کیا اور ان کی بے قدری کا مرتکب ہوا۔ اسی طرح جس کے دل میں درود و سلام کی وقعت نہ ہو اس کے نزدیک حق تعالیٰ کی بھی عظمت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ حق تعالیٰ کی تعظیم کا اس کو دعویٰ تھا مگر دل میں اس کا اثر نہ تھا۔

اس کی مثال بعینہ ایسی ہوتی جیسے کفار مکہ حق تعالیٰ کو ضالین ارض دسمانگتے تھے مگر بہت پرستی اور اس کے لوازم ان کے اس قول کو باطل کرنے دیتے تھے۔

(صلوات)

اور حضرت مصطفیٰ کی بیعت کا یہ حصہ بھی دیدہ و ناخفاں سے پڑھنے کے قابل ہے۔
فرماتے ہیں۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ خود شہ کوئین میں سے ہر مرد نماز کی
امیدیں وابستہ ہیں ایک قسم کا بد یہ ہم سے طلب فرمائیں اور اس کی
کچھ پروا نہ کی جائے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ اعتراض فقہاء ہو بلکہ حقانیت
میں ایسی دلیلیں قائم کی جاتی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ حضور کی
رغبت کے موافق عمل کیا جائے تو اس میں شرعی قباحت لازم آجائے گی۔
لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ

دوسرا نکتہ

ایہ کریمہ اِنَّ اَمْرًا وَّحَدَّثْتَهُ يَتَّبِعُونَ عَلٰی السَّيِّئِ یعنی بیشک اللہ اور اس
کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کلام کا آغاز ان سے ہوا ہے۔ عربی
زبان میں لفظ اِنَّ ازالہ شک کے لئے آتا ہے۔ ایسا یہاں سوائے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شک
تھے جن کے شک اور تردد کو اس کلام قدیم میں ملحوظ رکھی گیا ہے اور ان کے ذریعہ ان کے
تردد اور شک کا ازالہ کیا گیا ہے۔

یہ بات سب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اس وقت
تہن ہی گروہ تھے۔ یہاں گروہ صحابہ کرام کا تھا، وہاں گروہ کھلے کفار و مشرکین کا تھا اور تیس گروہ
منافقین کا تھا جو اندر سے کافر و منکر اور اوپر سے مدعی اسلام تھے۔ قرآن و احباب قرآن
پر صحابہ کا ایمان اتنا پختہ اور مستحکم تھا کہ وہاں شک اور تردد کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ اب
وہ گئے کھلے کفار تو وہ سرے سے اس آیت کریمہ میں مخاطب ہی نہیں ہیں اس لئے ان کے
اٹھارہ شک کے ازالہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اب کے دستے کے منافقین ہی کا محیط جیسا ہے کہ ایک طرف وہ قرآن پر ایمان لانے
کے بھی مدعی تھے اور دوسری طرف اپنے دلوں میں کفر و انکار کا قیودہ بھی چھپا کر رکھتے تھے

اب چاہے اس دور کے منافقین ہوں یا بعد میں آنے والے اس فحاش کے لوگ ہوں اس آیت کریمہ میں انہی لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جب سب کا حاکم و مالک اور اس کے تمام فرشتے دائماً درود میں مشغول ہیں تو سلطنت الہیہ کی وفادار رعایا کا فرض کیا ہونا چاہیئے۔ اور اس کے محبوب کی عظمت کس قدر ان کے دلوں میں راسخ ہونی چاہئے اور کس درجہ درود مقام کا انھیں اہتمام کرنا چاہیئے۔ پھر ملار اعلیٰ کی پیروی کا استحقاق تو اپنی جگہ پر ہے لیکن صراحت کے ساتھ دربار سلطانی سے حکم بھی صادر ہو گیا تو اب لیت و لعل کی کیا گنجائش رہ گئی۔ اتنی تاکید و تاکید کے بعد بھی اگر نبی کی عظمت کے آگے کسی کا دل نہ جھکے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے انجام پر بد بختی کی مہر لگ گئی۔

تیسرا نکتہ

آیت کریمہ میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (اے ایمان والو) کے اولیٰ بالذات مخاطب مومنین صحابہ ہیں اور وہی لوگ اس خطاب کی لذت سے بھی واقف ہیں اور درود شریف کی عظمت کو بھی جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ قیامت تک پیدا ہونے والے اہل اسلام ان کے طفیل ہیں۔ یہیں سے یہ شناخت بھی قائم ہو گئی کہ جن کے دلوں میں درود اسلام کی عظمت نہیں ہے وہ اس خطاب کے اہل ہی نہیں ہیں۔

ہم تو بہر حال انھیں اہل نہیں سمجھتے لیکن مقام عبرت یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کا مخاطب نہیں گروا تے۔ کیونکہ اگر وہ لوگ اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھتے تو درود و سلام کا ہرگز انکار نہیں کرتے چاہے بیٹھ کر پیش کرنے کا موقع ہو یا کھڑے ہو کر، ایسے لوگ اگر اس آیت کریمہ کی تصدیق بھی کریں تو انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا کہ حفاظت و انکاد کے ساتھ تصدیق قلبی ہرگز مفید نہیں ہے۔ جب خدا نے درود و سلام کو کسی ہیئت خاص کے ساتھ مفید نہیں کیا ہے تو دوسروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے جواز کے لئے بیٹھنے کی قید لگا لیں اور کھڑے ہو کر ٹپھنے سے انکار کریں۔ جبکہ ہمارا مشرب یہ ہے کہ ہم دونوں ہیئتوں میں سے کسی ہیئت کو نہ فرض کہتے ہیں نہ واجب نہ حرام بلکہ جس درجہ الطاف میں حکم الہی ہے اسی درجہ میں اسے رکھتے ہیں۔ دراصل بحث کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب کوئی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کو حرام کہنے لگتا ہے۔

چوتھا نکتہ

بخاری شریف میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے عرض کیا اَلَا تَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ حضور ! بلاشبہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سو اس کے اپنی جان کے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے عرض کیا اَلَا تَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِي۔ قسم ہے اس ذات کبریٰ کی جس نے آپ پر کتاب اتاری اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ارشاد فرمایا اے عمر ! اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ ایک ہی بول میں دل کی گرہ کھل گئی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایمان والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ پھر جسے یہ سعادت نصیب ہے اُسے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ درود و سلام میں کس درجہ اہتمام کرنا چاہیے۔

کیونکہ درود و سلام بھی ایک دُعا ہے جس کے ذریعہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خداوند قدوس سے علوئے شان اور رفعت مکان کی دُعا کی جاتی ہے۔ اور فطرت انسانی کا دستور یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی جان کے لئے دعا کرتا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو اقتضا کے فطرت انسانی درود شریف کو اپنی جان کے لئے کی جانے والی دعا پر بھی مقدم رکھنا چاہئے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یا تو وہ اپنے دُعا کے محبت میں جھوٹا ہے یا وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے۔ دونوں میں سے کوئی بات بھی بوجہ ناکست اس کا مقدر ہے۔

درود بھیجنے کے مواقع

حضرت فاضل مصنف نے صراحت فرمائی ہے کہ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات معین فرمائے ہیں ویسے ہی درود شریف کے اوقات بھی معین فرمائے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اوقات نماز کا تعین تو اتر سے ثابت ہے اور درود شریف کے اوقات کا تعین اخبار احوال سے ہے۔ گو اس طرح کی تمام حدیثیں الگ الگ خبر واحد میں لیکن مجموعی طور پر ان کا جائزہ لیا جائے تو بتواتر مضوی یہ بات ضرور ثابت ہو جائے گی کہ درود شریف کی کثرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پسند ہے۔ علامہ سخاوی نے بھی اپنی موقر کتاب انقول ربنا میں درود و سلام کی کثرت کو اہل سنت ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔

ابن ابی میں وہ احادیث ملاحظہ فرمائیں جن میں درود شریف کے اوقات کا تعین فرمایا گیا ہے۔

پہلی حدیث

محدث طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّكُمْ تَصُومُونَ لَيْسَ لَكُمْ اَنْ تَقْصُرُوا عَنْ صَلَاتِ الْبُحْرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ اَسْ شَخْصٌ كَا وَضُوْءٌ هُوَ كَا وَضُوْءٌ كَرَّتْ وَتَقْتِ نَبِيْ دَرُوْدُ نَبِيْحِيْجِيْ۔ اس حدیث میں وضو کی نفی سے وضوئے کامل کی نفی مراد ہے۔

دوسری حدیث

حضرت امام قسطلانی نے اپنی گر النقدہ تصنیف النہج المنیر میں حضرت مہمل ابن سعد

یعنی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَا يَصِلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو حضور پروردگار نہ پہنچے۔ اس حدیث میں بھی نماز کی نفی سے مراد نماز کا عمل کی نفی مراد ہے۔

تیسری حدیث

بخاری، اور ابن ماجہ کے علاوہ صحیح کتب صحاح میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 اِذَا سَمِعْتُمُ الْمَوْذِنَ فَخُذُوا
 مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَصَلُّوا
 فَإِنَّهُ مَنُصَلِّيٌّ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 جب تم اذان سناؤ تو جو اب میں ٹوکن
 کے کلمات کو دہراؤ پھر جب اذان ختم
 ہو جائے تو پھر مرد و پڑھو جو ایک بار
 درود فرماتے رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ
 دین بار اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔

چوتھی حدیث

حضرت علامہ نورقانی نے حضرت ابو سعید سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مجلس میں لوگ بیٹھیں اور اس میں درود نہ پڑھیں تو وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی پہچانے نہیں گئے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ وَاِنْ كَانُوا فِي الْجَنَّةِ۔ جنت میں داخلے کے بعد پچھتاوا اس لئے ہوگا کہ وہ وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ درود شریف پڑھنے پر کیسے کیسے ابرو و قاصد کا اہتمام کیا گیا ہے:

اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے جسے حاکم نے مستدرک میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے۔ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں لیکن اسے نبی پر درود نہ پڑھیں تو اسی مجلس نہ جان کے واسطے نقصان کا باعث ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ کَانَ خَرَابٌ لِّمَنْ جُمِعَ عَلَيْهِ خَيْرٌ لِّمَنْ لَا يَجْمَعُهُ لِقَاءُ

دلوں میں کچھ بھی خوف آخرت ہو تو ان احادیث کی روشنی میں ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں جو مجالس ذکر میں درود و سلام کا اتنی شدت کے ساتھ اٹھا کر سنے ہیں کہ جیسے ہی لوگ درود و سلام پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے وہ وحشی جانوروں کی طرح مجالس سے بھاگنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ان احادیث کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف میلاد کی محافل ہی نہیں بلکہ ہر مجلس میں حتیٰ پر درود و سلام پڑھنا اور ان کی سعادت ہے۔

پانچویں حدیث

امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور حاکم نے مستدرک میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **مَنْ عَمِلَ سَجْدَةً دُرَّتْ عَنْهُ سَبْعُونَ عَشْرَ مَلَكًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ**۔ اُس شخص کی ناک خاک آلود ہر حال میں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

چھٹی حدیث

امام سیوطی نے جامع صغیر میں اور ابن عدی نے کامل میں اور طبرانی نے جامع کبیر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کان بچنے لگے تو وہ مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود پڑھے۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ کہے۔ **ذَكَرْتُكَ اللَّهُمَّ فَكَرَنِي بِحَبْلِكَ** اللہ اُسے یاد کرے جس نے خبر کے ساتھ مجھے یاد کیا۔

ساتویں حدیث

المواہب اللدنیہ میں حضرت ابو موسیٰ المدنی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا:

اِذَا تَسَبَّحْتُمْ شَيْئًا فَصَلُّوا عَلَيَّ لَسْتُ كَرُوءَةً اِنْ شَاءَ اللَّهُ۔

جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو انشاء اللہ۔ وہ چیز تمہیں درود شریف کی برکت سے یاد آجائے گی۔

اسٹھویں حدیث

تراد المعاد ہیں حضرت اوس ابن اوس سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن انھوں نے انتقال کیا اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگوں پر پہنچی طاری ہوگی۔ اس لئے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیات صَلَوَاتُكُمْ مَعَ صَلَواتِ عَلَیْکُمْ کیونکہ تمہارا درود اس دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کے پرودہ فرمانے کے بعد ہمارا درود آپ کے سامنے کیونکر پیش کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اٹھیار کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے اس لئے ہر نبی اپنی قبر میں نرندہ ہے اور اسے روحانی غذا دی جاتی ہے۔

امام سخاوی نے اپنی کتاب القول البدیع میں اتنا اضافہ کیا ہے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو اس لئے کہ اَقُولُ مَنْ تَسَلَّوْنَ فِي الطَّبَرِ عَسَىٰ تَقْبَلُ مِنْ سَبِّ سَبِّلِہِ میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔

چند مقامات کی اور نشاندہی امام سخاوی کے قلم سے

درود شریف پڑھنے کے ان مواقع کے علاوہ حضرت امام سخاوی نے اپنی کتاب القول البدیع میں انہی مواقع اور گناہے ہیں اور ہر موقع کو احادیث و آثار سے ثابت کیا ہے۔ ان میں سے خاص خاص مقامات کی ذیل ہیں نشاندہی کی جاتی ہے۔

- (۱) تہجد کے لئے اٹھتے وقت (۲) کسی مسجد میں داخل ہونے کے وقت (۳) جب میت کو قبر میں اتارا جائے (۴) جب کعبہ شریف پر نظر پڑے (۵) حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت (۶) عرفات میں دو پہر کے بعد (۷) جب مدینہ کا مقدس شہر نظر آنے لگے۔
- (۸) جب حضور کے تبرکات کی زیارت کا موقع ہو (۹) جب سونے کا ارادہ کریں (۱۰) سفر کے لئے گھر سے نکلنے وقت (۱۱) سواری پر سوار ہوتے وقت (۱۲) جب اپنے گھر میں داخل ہو۔
- (۱۳) جب غم بخنی یا کسی مصیبت کا سامنا ہو (۱۴) دعا کے شروع اور اخیر میں (۱۵) جب پُورن سن ہو جائے (۱۶) جب کوئی چیز اچھی معلوم ہو (۱۷) جب کوئی حاجت پیش آئے۔

۱۸۶ گناہ سے توبہ کرتے وقت (۱۹۱) جب کسی پر تہمت لگا دی اور وہ اس سے پاک ہو۔
 ۲۰۰ ختم قرآن کے بعد (۲۱۱) جب قلم سے حضور کا نام مبارک لکھیں ۲۲۱ ہجرت دینی کتابوں
 کے مبلق کا آغاز ہو۔

حاصل بحث

ان ساری حدیثوں سے یہ بات تو اہم معنوی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ درود شریف
 کی کثرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے اور حضور اپنی امت کو دنیا و
 آخرت میں درود شریف کی لامحدود برکتوں سے بہرہ مند دیکھنا چاہتے ہیں اور مالک کائنات
 کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ ملا اعلیٰ کی طرح زمین کی سلطنت میں بھی درود و سلام کے ملکوتی
 نعروں کی دھوم ہر وقت مچتی رہے۔

فاضل مصنف کی ایک عبرت آموز نصیحت

اس بحث کے خاتمے پر حضرت مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان کی ایک عبرت آموز نصیحت
 انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

صرف ایک یا دو بار درود شریف ادا کے فرض کے خیال سے پڑھ لینا
 اور ایسی تقریریں کرنا کہ مسلمانوں کی رغبت کم ہو جائے مسلک اہل سنت و
 جماعت کے خلاف ہے اور خلاف مرضی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ
 خلاف مرضی حق تعالیٰ بھی ہے۔ (عاشنا اللہ من ذالہذا) (۱۳۱)

سلام کی بحث

اس عنوان کے ذیل میں فاضل مصنف نے عشق و عقیدت اور علم و فضل کے ایسے ایسے گل بوٹے کھلائے ہیں کہ ان کی خوبشہو سے کاغذ کا پیراہن تک معطر ہو گیا ہے۔ ان جگہ ہونے بیچوں کی روشنی سے گزرتے ہوئے اہل ایمان کے کیف و سرور کا کیا عالم ہو گا اسے ہم اپنے قارئین کرام کے باطنی احوال کے حوالہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

سب سے پہلے حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سلام کے موضوع پر ان علی لکانت کا مطالعہ کیجئے جن سے بد بختیوں کی ساری گرہیں کھل جائیں گی۔

پہلا نکتہ

کتاب انشفا میں حضرت قاضی عیاض کی صراحت کے مطابق السلام علیک کے معنی یہ ہیں کہ تم سلامت رہو یا ہم تمہارے فرماں بردار اور راضی برضا ہیں۔ اس اجمال کے بعد اب تفصیل کی طرف آئیے۔

جب کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں اپنے مخاطب کو یقین دلاتا ہے کہ میری طرف سے تمہاری سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی لئے مخاطب پر بھی واجب ہے کہ وہ اُن ہی الفاظ میں جواب دے کہ اپنی طرف سے بھی اپنے مخاطب کو سلامتی کا یقین دلاتے۔

چنانچہ عرب کے بدو چونکہ میں یہ روایت حتیٰ کہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کو سلام کرتے ہیں یا سلام کا جواب دیتے ہیں تو اب اسے کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچاتے اور جب ضرر پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو نہ سلام کرتے ہیں اور نہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس

سے معلوم ہوا کہ "سلام" دل کے اخلاص و محبت کا ترجمان ہے۔

اس تہذیب کی روشنی میں اب بحث کا یہ رخ سمجھئے کہ جو اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں یقین دلاتا ہے کہ نبی کی عزت و حرمت میری طرف سے بالکل محفوظ ہے۔ میں کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا جس سے نبی کی عظمت کو ٹھیس پہنچے۔ اور جو سلام سے انکار کرتا ہے یا سلام کرنے میں پس و پیش کرتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ اپنے نبی کی طرف سے اس کے دل کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔

آپ اخلاص کے ساتھ آیت کریمہ کے الفاظ پر غور فرمائیں تو یہ نکتہ اور واضح ہو جائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

بیشک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پس اسے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔

غور فرمائیے اس آیت پاک میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف صرف درود کی نسبت ہے لیکن مومنین سے درود کا بھی مطالبہ ہے اور سلام کا بھی۔ آپ گہرائی میں اتریں گے تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ جس سے خطرہ ہوتا ہے وہیں تحفظ کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں کسی طرح کی پیش بندی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔

ظاہر ہے کہ نبی کی عزت و حرمت کو نہ اللہ کی طرف سے کوئی خطرہ ہے اور نہ فرشتوں کی طرف سے۔ خطرہ جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہے۔ اس لئے درود کے ساتھ ساتھ ان سے سلام کا مطالبہ بھی ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کو سلام کر کے تم اس بات کا اعلان کرو کہ تمہاری طرف سے نبی کی عزت و حرمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔

اب کوئی اتنی ہی کا دل سے جہاں غم ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ نبی کو سلام کرنے سے گریز نہیں کرے گا بلکہ سلام کرنے کے لئے اگر جنگ کی فوج آگئی تو اس مرحلہ سے بھی وہ

گزر جائے گا لیکن نبی کی طرف جن کے دل کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ یا تو سلام کرنے سے صاف انکار کر دیں گے یا حالات کا دباؤ پڑا تو گریز کا راستہ اختیار کریں گے۔ سلام تو امتحانات میں بھی پڑھا جاتا ہے لیکن بالکل آہستہ پڑھا جاتا ہے اس لئے وہاں دل کی بیماریوں کی شناخت بہت مشکل ہے کہ اس نے سلام پڑھایا نہیں ؟ لیکن باوجود بلند سلام پڑھتے وقت دلوں کی چوری مشکل ہی سے چھپی گی۔ کچھ بعید نہیں کہ باوجود بلند سلام کی ترویج میں بھی مصلحت ہمارے ائمہ و اکابر کے پیش نظر ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

دوسرا نکتہ

مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث منقول ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخلصان (کھجوروں کے باغ) میں تشریف لے گئے۔ یہاں ایک حضور کی پیشانی سجدہ ریز ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے اتنا طویل تھا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اسی حالت میں حضور انتقال تو نہیں فرمائے۔ کافی دیر کے بعد جب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین ابھی میرے پاس تشریف لائے تھے۔ انھوں نے خداوند ذوالجلال کی طرف سے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ **مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ** (سورہ احسن) کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں سلام کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔

فاضل مصنف اس حدیث کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کس قدر حیرت و مسرت کی بات ہے کہ سلام کرنے والے خدا کے حبیب کو سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب مرحمت فرماتا ہے مالک بے نیاز اس سے محبوب و محب کے درمیان اس غایت قرب کا پتہ چلتا ہے جو بندوں کے فہم و ادراک سے ماوراء ہے۔ محبوب و محب کے درمیان ایسا رشتہ وہیں تصور ہے جہاں اپنا محبت نقطہ انہما پر پہنچ گئی ہو۔ کسی بندے کی اس سے بڑی خوشنحی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند ذوالجلال اسے سلام کرے۔ اپنے نبی کی

جلالت شان پر نشان ہو جانے کی بات ہے کہ ان کے صدقہ میں امت کو کس کس اعزاز سے پروردگار نے نوازا ہے۔

مصنف کتاب نے اپنے قارئین کو متنبہ کیا ہے کہ "خدا اسلام کا جواب دیتا ہے" سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اسلام کا جواب نہیں دیتے۔ کیونکہ بہت سی حدیثیں ہیں اس بات کی صراحت آئی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پر نفس نفیس سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اب نبی کو سلام کرنے والے کی سعادت و فیروز بخشی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام بھیجتے ہیں اور خداوند ذوالجلال بھی سلام بھیجتا ہے۔ ان حدیثوں سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو "یا نبی سلام علیک" سے انکار کر کے اپنے آپ کو خدا کے سلام سے بھی محروم رکھتے ہیں اور نبی کے سلام سے بھی۔ غاصتیں و آیا اولی الا بصا۔

تیسرا نکتہ

امام احمد، طبرانی، بیہقی، اور بخاری نے یحییٰ ابن مرہ ثقفی سے روایت کی ہے کہ ایک بار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہے تھے کہ ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا۔ حضور خوابِ اسراحت میں تھے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چھڑنا چھاڑتا، جھومتا جھومتا آیا اور حضور کو اپنے سایہ میں ڈھانپ لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ پر واپس لوٹ گیا۔

جب حضور بیدار ہوئے تو ہم لوگوں نے حضور سے یہ واقعہ بیان کیا، حضور نے ارشاد فرمایا: "هِيَ شَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا أَنْ تَسْلِمَ عَلَيَّ فَأَذِنَ لَهَا"۔ پر وہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے کی اجازت طلب کی اور اسے اجازت مل گئی۔ مقام غور ہے کہ درخت جو نہ ذوی الحول ہے اور نہ احکام شرع کا مکلف ہے وہ نبی پاک کے حضور میں سلام پیش کرنے کی اجازت خدا سے طلب کرتا ہے اور وہ بھی ان کے قریب جا کر۔ اور غالباً یہ اجازت ہی کا ثمرہ ہے کہ اسے زمین شقی کرتے ہوئے حاضر بارگاہِ حق کی قدرت بھی عطا کی جاتی ہے۔ کیونکہ اس واقعہ میں درخت کا یہی کر آنا پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں نہیں تھا کہ اسے نبی کا معجزہ قرار دیا جائے۔ بلکہ خود اس درخت کی آرزو کے حقوق کی

تحکیل کے لئے اسے خدا کی طرف سے یہ قدرت عطا ہوتی ہے۔

اس واقعہ سے اُن سیدہ بختوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حضور پاک کو سلام کرنے میں آنا کافی کرتے ہیں اور سلام سے روکنے کے لئے طرح طرح کا بکھڑا کھڑا کرنے ہیں کہ ایک بے شعور و درخت اس سعادت کے حصول کے لئے کس درجہ حساس ہے کہ وہ نبی کو سلام کرنے کے لئے خدا سے توفیق طلب کرتا ہے اور یہ علم دشمنوں والے ہند ہے جسے جو خدا کے حکم صریح کے باوجود سلام سے انکار کرتے ہیں۔

سلام کی اہمیت پر دلائل کے انبار

حضرت مصنف کی علمی جلالت کو سلام کیجئے کہ انھوں نے سلام کی اہمیت پر دلائل و براہین کی ایسی فصل اکائی ہے کہ دیدہ و شوق وایکجئے اور ان کی بہاریوں کا دلف اٹھائیے۔

پہلی دلیل

فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

یہاں یہ امر پیش نظر ہے کہ سلام کی کس قدر وقعت ہے کہ عین نماز میں اسے ضروری ٹھہرایا گیا حالانکہ نماز عبادت محض ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت میں توجہ صرف معبود حقیقی کی طرف ہونی چاہئے۔

اگر کہا جاوے کہ وہ سلام جو اتھیات میں پڑھا جاتا ہے۔ یعنی "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ" اس سے بڑی کو خطاب مقصود نہیں بلکہ شب معراج کی حکایت مقصود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تو اس صورت میں اتھیات کا کچھ مطلب ہی نہیں ہوا صرف الفاظ ہی رہ گئے۔

اسی طرح نہ اتھیات سے تمام تحیات اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے کا اعتراف ہوا اور نہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ سے عقیدہ توحید پر شہادت ہوئی۔ حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھیات کی تعظیم

فرمائی تو یہ نہ کہا کہ شبِ معراج میں اس طرح کا مخاطبہ ہوا تھا اور بطور حکایت اس کو پڑھنا چاہیے۔
(ص ۱۲۶)

اس دعوے پر کہ السَّلَامُ عَلَیْہَا السَّبَّحَاتُ اِیَّہَا السَّبَّحَاتُ سے خطاب مقصود ہے شبِ معراج کے واقعہ کی نقل مقصود نہیں ہے۔ حضرت مصنف کی یہ پہلی دلیل ہوئی۔ آگے چل کر پھر اس دلیل کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں،

ہر چند الفاظ التحیات کے مختلف طور پر وارد ہیں لیکن جن احادیث میں السَّلَامُ عَلَیْہَا السَّبَّحَاتُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان احادیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، ابن حبان، ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے روایت کی ہے۔ جیسا کہ کثر العمال میں اس کی تفصیل موجود ہے۔
لیکن ان تمام روایات میں کسی روایت میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ سلام بطور حکایت پڑھا جاوے۔ پھر جب حکایت ہونا اس کا ثابت نہ ہوا تو اس کے معنی مقصود بالذات ہو گئے جس سے ثابت ہوا کہ السَّلَامُ عَلَیْہَا السَّبَّحَاتُ کو بطور حکایت نہیں بلکہ بطور انشاء کہا جائے گا۔ جیسا کہ شیخ عابد سندھی نے اپنی کتاب طوابع الانوار شرح در مختار میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ (ص ۱۲۶)

دوسری دلیل

اس دعوے پر کہ التحیات میں السَّلَامُ عَلَیْہَا السَّبَّحَاتُ اِیَّہَا السَّبَّحَاتُ سے شبِ معراج کے واقعہ کی حکایت مقصود نہیں ہے بلکہ نمازی بالقصد حضور کو بحالت نماز اپنی طرف سے خطاب کرتا ہے اور انہیں اپنا سلام پیش کرتا ہے حضرت مصنف کی یہ دوسری دلیل ہے۔ ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع شروع میں صحابہ کرام اَسْلَمُوا عَلَىٰ قُلُوبِہُمْ وَلَہُمْ

کہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم ان شاء تم علينا وعلى صلات اللہ الصالحین کہا کرو۔ جب تم یہ کہو گے تو قہار اسلام جملہ انبیاء و مرسلین، سارے ملائکہ اور تمام عباد صالحین کو پہنچ دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ سلام بطور حکایت واقعہ نہیں ہے۔

مصنف کتاب ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل عباد اللہ الصالحین میں اگرچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں مگر چونکہ یہ سلام حضور کو غرضی ہوا اور اس طرح کے سلام میں حضور کی کوئی خصوصیت نہیں رہی اس لئے حضور کے مقام کی عظمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ نمازی حضور کی طرف متوجہ ہو کر خاص خطاب کے ساتھ حضور کو سلام کرے۔

یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جیسے ان شاء تم علينا وعلى صلات اللہ الصالحین میں سلام کو صدور بالقصد ہے اسی طرح ان شاء تم علينا وعلى صلات اللہ الصالحین میں بھی بالقصد سلام کے ساتھ حضور مخاطب ہیں۔ اور تکمیل قیاس کے طور پر حضور کے سلام میں قَدْ رَحِمْتُمُ اللہ وَبَرَّکَاتُہ کا بھی اضافہ ہے۔

تیسری دلیل

حضرت فاضل مصنف اپنے اس دعوے پر کہ ان شاء تم علينا وعلى صلات اللہ الصالحین میں نمازی کی طرف سے حضور کو بالقصد خطاب کر کے سلام پیش کرنا مقصود ہے واقعہ حجت کی حکایت مقصود نہیں ہے، تیسری دلیل پیش کرتے ہیں۔

ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ان شاء تم علينا وعلى صلات اللہ الصالحین کی روایت بتواتر غلطی حدیث متواتر کے درجہ میں ہے اگر اس سے خطاب اور ندا کے معنی مراد نہ لے جائیں تو حدیث متواتر کے مفہوم میں ایک طرح کا نسخ لازم آجائے گا۔ اور اصول فقہ کے مطابق ضروری ہے کہ دلیل نسخ بھی ویسے ہی قطعی ہو۔ اور شبہ معراج کا مخاطب اگر احادیث صحیحہ سے ثابت بھی ہو جائے جب بھی حدیث متواتر کا نسخ اس سے نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس مفہوم کی ساری حدیثیں احادیث ان میں حدیث متواتر جیسی قطعیت نہیں ہے۔ اثنیٰ تفصیل کے بعد حضرت فاضل مصنف ایک علمی بحث کر کے اسے دعوے

کی صحت کو اس لفظ انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ اب سوائے تسلیم کے منکرین کے لئے کوئی رد و فرار باقی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

التحیات میں خطاب و ندا کے جو معنی تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں ان کے نسخ کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ بطور حکایت پڑھنے کا امر جو اتر ثابت کیا جائے۔ اور اذُنِکُمْ فَلَیْسَ یعنی جب بطور حکایت پڑھنے کا امر جو اتر ثابت نہیں ہے تو السلام علیک ایہا النبی میں ندا اور خطاب کے معنی کا نسخ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ ص ۱۴

چوتھی دلیل

اسی دعوے پر فاضل مصنف کی طرف سے یہ چوتھی دلیل ہے۔ ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری، نسائی اور ابن ماجہ کے روایت کے مطابق جب آیت کریمہ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِکَتُہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ صلوٰۃ کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ فَخُورْ لِّیْ مَا یَا اللّٰهُ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ پڑھا کر وہ حکم صلوٰۃ کی تعمیل ہو جائے گا۔ امام بیہقی کے حوالہ سے فاضل مصنف نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے سوال میں جس سلام کے جاننے کا ذکر کیا تھا وہ تشہد والا سلام ہے۔ اور انھوں نے اسی سلام کو کَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہُ کے حکم کی تعمیل کا ذریعہ سمجھا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک تشہد والا سلام خطاب و انشاء کے طور پر تھا حکایت و افع کے طور پر نہیں تھا۔ اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ کسی حکم کی تعمیل کے لئے انشاء کی ضرورت ہے حکایت مقبید نہیں۔

پانچویں دلیل

اسی دعوے پر فاضل مصنف کی یہ پانچویں دلیل ہے۔

ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری کی روایت کے مطابق صحابہ کرام حضور کی حیات ظاہری میں تشہد کے اندر السلام علیہ وسلم ایہا النبی خطاب اور ندا کے ساتھ پڑھا کرتے لیکن حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو انہوں نے اسے بدل دیا اور السلام علی النبی کہنے لگے۔ جیسا کہ علامہ ابن حجر نے بھی بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے۔

ان الصحابة كانوا يقولون والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی استلام علیہا النبی فقلنا قامت قالوا استلام علی النبی (د اسنادہ صحیح)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام التحیات میں السلام علیک ایہا النبی پڑھا کرتے تھے لیکن جب حضور نے پردہ کر لیا تو انہوں نے اسے بدل دیا اور السلام علی النبی کہنے لگے۔

اس واقعہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کے نزدیک تشہد بطور انشاء تھا بطور حکایت نہیں تھا۔ کیونکہ اگر بطور حکایت ہوتا تو حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد خطاب اور ندا اے الفاظ کو بدلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

اس مقام پر کسی کو بھی یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ تبدیلی کے اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد انہیں خطاب اور ندا کے ساتھ سلام کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے خطاب اور ندا والا صیغہ بدل دیا۔

حضرت فاضل مصنف نے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ الفاظ بدلنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام حضور کے وصال شریف کے بعد پھر خطاب و ندا کے ساتھ سلام کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ غایت عشق اور کمال قرب کی وجہ سے حضور کی مفارقت کا صدمہ ان کے لئے ناقابل برداشت ہو گیا تھا عام صحابہ کے علاوہ خواص بھی ہیبتا ہیبتا ان کے اضطراب کی اتنی دردناک کیفیت

سے دو چار تھے کہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ بعض صحابہؓ تو اتنے خود رفتہ ہو گئے تھے کہ اس خبر پر وہ بھی یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

یہاں تک کہ کمتر اعمال کی روایت کے مطابق حضور کے وصال شریف کے بعد جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی تو سارے مدینہ میں کھرام بپا ہو گیا اور وہ خود فوجی سے غش کھا کر گر پڑے۔ کیونکہ جب وہ اذان دیتے وقت اَشْهَدُ اَنْ لِّمُحَمَّدٍ اَمْرًا مِّنَ اللّٰہِ کہتے تھے تو اپنی انگشت شہادت سے حضور کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد انھوں نے اذان دینے سے انکار کر دیا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اصرار کیا تو انھوں نے معذرت کرنی کیونکہ ان کے اندر اس صدمہ کی تاب ضبط نہیں تھی کہ وہ حضور کی طرف اشارہ کریں اور حضور پیش نظر نہ ہوں۔

اور مواہب لدینہ کی روایت کے مطابق ایک صحابی رسول حضرت عبد اللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے تب انھیں خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انھوں نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دُعا مانگی: اَللّٰهُمَّ اَذْهَبْ بِصُورِيْ لَوْ اَمْرًا لِّیْ بَعْدَ حَبِیْبِيْ مُحَمَّدٍ اَحَدًا۔ "یا اللہ! میری آنکھ کی بینائی زائل کر دے کہ میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا چہرہ نہ دیکھوں۔"

— راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی انھوں نے اپنی دعا ختم کی فَكَلَّتْ بِصُورِهِ اِی عَظْمُوْہِ فوراً ان کی بینائی زائل ہو گئی اور وہ مکمل طور پر نابینا ہو گئے۔

حدیثوں میں آیا ہے کہ آدمی تو آدمی ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا صدمہ بجا فوروں پر بھی پڑا۔ چنانچہ حضور پاک کی سواری کا جانور جب اس صدمے کی تاب نہ لا سکا تو ایک کنویں میں گر کر اپنی جان دیدی۔ مقام غور ہے کہ جب جانوروں تک کا یہ حال ہوتا تو ان جاننازائے خسۃ جگر کا کیا حال ہوا جو کاجھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم بلکہ اپنی جہان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔

اسی دردِ انجیز اور اناناک کیفیت کا رد عمل تھا کہ صحابہ کرام کے اندر حضور کو خطاب اور خدا کے ساتھ سلام کرنے کی تاب نہیں تھی کیونکہ خطاب اور خدا حضور کی گواہی ہوتا ہے اور اس سے جدائی کا غم تازہ ہوتا تھا اس لئے صحابہ کرام کے سلام میں خطاب اور خدا کے

لفاظ بدل دیئے۔

اس کے بعد حضرت مصنف تحریر فرماتے ہیں :

الحاصل کمال رنج و غم کے سبب سے اوائل میں بعض صحابہ نے خطاب اور ندا کو ترک کر دیا تھا پھر جب وہ حالت بسبب امتداد زمانہ کے فرو ہو گئی تو بحسب تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طور پر بعینہ خطاب و ندا پڑھنا شروع کیا جیسا کہ یہ عمل آج تک جاری ہے۔ ۱۵۳

اس دعوے کے ثبوت میں تین وجہیں

اپنے اس دعوے کے ثبوت میں حضرت فاضل مصنف نے تین وجہیں بیان کی ہیں۔

پہلی وجہ

بروایت متعددہ ثابت ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ برسر منبر علی رؤس الاشهاد اپنی اپنی خطابتوں میں اتحمیات کی تعلیم بلفظ السلام علیہم ایہا النبی دیا کرتے تھے۔ اور یہ تعلیم کچھ ایسی نہ تھی کہ کسی پر پوشیدہ رہ جاتی۔ پھر اگر کسی کو خطاب اور ندا میں کلام ہوتا تو ضرور کہہ دیتے۔ کیونکہ صحابہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ کسی واقعہ کو خلاف واقعہ سن کر خاموش رہ جائیں۔ خصوصاً ایسا مسئلہ کہ جس میں آخری زمانہ والوں کے خیال کے مطابق شرک کا اندیشہ ہے۔ ۱۵۴

دوسری وجہ

نمود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کو اسی

التحیات کی تعلیم دیا کرتے تھے جس کی تعلیم ان کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ جیسا کہ خود فتح القدیر میں حضرت ابن ہمام نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔
ص ۱۵۵

تیسری وجہ

اگر اس تبدیلی میں لحاظ خطاب اور ندا کا تھا تو یہ بسبب قبل انتقال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی موجود تھا اس لئے کہ صحابہ اکثر اپنے اسفار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب بھی ہوتے تھے۔ پس اس صورت میں لازم آتا ہے کہ حالت غیبت میں التجات بصیغہ خطاب و ندا نہ پڑھتے ہوں حالانکہ یہ بات کسی سے بھی مروی نہیں ہے۔

بلکہ خود حدیث میں یہ تصریح گزری کہ بعد وفات شریف خطاب و ندا کا صیغہ بدلا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ تبدیلی کا سبب ندا و خطاب نہ تھا بلکہ وفات شریف کا صدمہ تھا۔

پس ان وجوہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اول تو جملہ صحابہ نے صیغہ بدلا ہی نہیں اور بعضوں نے جو بدلا اس کا سبب یہ نہ تھا کہ بعد وفات شریف کے خطاب و ندا جائز نہیں۔ اور پھر چند روز کے بعد بدلنے والے بھی آنحضرت کی تعلیم کے مطابق التحیات بصیغہ خطاب و ندا پڑھتے اور اس کی تعلیم دیتے تھے۔
ص ۱۵۴

ایک لطیف طنز

حضرت فاضل مصنف نے ان لوگوں پر جو ندائے یا رسول اللہ کو ناجائز کہتے ہیں

ایک لطیف طنز کیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ حصہ انہی کے الفاظ میں پڑھئے۔

ندائے غائب کے مسئلہ میں جب اَسْلَامُ عَلَیْکَ اَیْہَا النَّبِیُّ کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں نہ مقصود نہیں بلکہ حکایت ہے مخاطبہ شنب معراج کی۔

پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا مخاطبہ معراج وائی حدیث کو آپ مانتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث مان لی جائے تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جانا ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ سدرۃ المنتہی سے آگے جانے کی کوئی حدیث صحیح یا حسن محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ اگر نماز کی التحیات کو مخاطبہ معراج کی حکایت قرار دیا تو چاہئے کہ محلی عنہ کو بھی اپنے قواعد کے مطابق ثابت کریں یا مان لیں اور محلی عنہ کا انکار ہے تو حکایت کا نام نہ لیں۔ اس کا کیا معنی کہ حکایت میں تو وہ زور و شور اور محلی عنہ سے بالکل انکار کیا اس کو الٹ لیلہ کی حکایت سمجھی ہے جس میں محلی عنہ سے کچھ بحث نہیں۔ ص ۱۹۵

خلاصہ بحث

خلاصہ بحث کے طور پر فاضل مصنف نے اپنے جو احساسات پیش کئے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ مسلم مسلم سے محبت رسول کی خوشبو اڑ رہی ہے اور لفظ لفظ عشق و ایمان کے آپ حیات میں بھیگا ہوا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

الحاصل ہر مسلمان کو چاہئے کہ نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر سلام عرض کرے۔ اور شک نہ کرے کہ اس میں شرک فی العبادۃ ہو گا کیونکہ جب شارع کی طرف سے اس کا امر ہو گیا تو

اب جتنے خیالات اس کے خلاف ہیں وہ سب یہودہ اور فاسد سمجھے جائیں گے اور اس میں چون و چرا کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے میں کیا تھا۔

اب یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ جب اس سلام کا مرتبہ ایسا ہو کہ عبادت محض یعنی نماز کا ایک حصہ اس کے لئے خاص کیا گیا تو دوسرے اوقات میں اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اور آداب ملحوظ رکھنا چاہیے۔

۱۶۵

اس کے بعد یہ عبارت بھی جذبہ عقیدت میں سرشار ہو کر پڑھئے۔ سلام کے آداب سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

الغرض جب کسی خاص وقت میں سلام عرض کرے تو چاہیے کہ کہاں ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور دستہ بستہ ہو کر عرض کرے اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ سلام کرے جن سے حضرت کی عظمت معلوم ہو۔

۶۶

ایک اعتراض اور اس کا رد پروردگار

کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کے سلسلے میں منکرین کے اعتراضات ڈھلک چھپے نہیں ہیں کہ انھیں کوئی خاص اہمیت دی جائے۔ ایک ہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے لیکن فاضل مصنف نے ان اعتراضات کے جو جواب دیئے ہیں ان میں فکر و نظر اور علم و تحقیق کی جو ندرت ہے، انھیں پڑھئے اور مردھتے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

اب۔ یہاں شاید کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ قیام عبادت
 کے مشابہہ ہے اس لئے وہ جائز نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ
 جب عین عبادت میں یہ سلام جائز ہوا تو مشابہہ بالعبادۃ میں
 کیونکر جائز نہیں ہوگا۔ (ص ۱۶۶)

قیام تعظیمی کی بحث

حضرت فاضل مصنف نے قیام تعظیمی کے مسئلہ پر نہایت طویل بحث فرمائی ہے موصوف نے اُن ساری حدیثوں کا بھی جائزہ لیا ہے جن میں قیام کی ممانعت آئی ہے اور مشروح و احادیث کی روشنی میں ان کی صحیح مراد متعین کرتے ہوئے نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ان حدیثوں میں مطلق قیام کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اُس قیام خاص کی ممانعت ہے جو عجمی بادشاہوں کے دربار میں رائج تھا کہ بادشاہ بیچارہ بنا اور لوگ اس کے گرد ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔

یا پھر اس قیام کی ممانعت ہے جو کسی کی تعظیم کے لئے اس کی خواہش پر کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت موصوف نے قیام تعظیمی کے جواز پر دلائل کے انبار لگا دیے ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

قیام تعظیمی کی پہلی دلیل

بخاری شریف کی مشہور حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے قبیلہ بنو قریظہ نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم مان لیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلوایا ابھی وہ اپنی سواری ہی پر تھے کہ حضور نے انصار کو حکم دیا کہ **قُومُوا اِنِّیْ سَیِّئٌ کُفَّ اَپُنَیْ** سردار کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حدیث میں نہایت صراحت سے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ منکرین قیام کی طرف سے اس حدیث کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس لئے حضور کا منشا یہ تھا کہ لوگ آگے بڑھ کر انھیں سواری سے اتار دیں اس

لئے اس قیام سے قیام تعظیمی نہیں ثابت ہوتا۔

حضرت فاضل مصنف نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ چونکہ کھڑے ہونے کا حکم سرور کی نسبت کے ساتھ ہے اس لئے یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ کھڑے ہونے کا حکم اظہار تعظیم کے لئے تھا اور اسی کا نام قیام تعظیمی ہے۔

قیام تعظیمی کی دوسری دلیل

اس حدیث کو حضرت ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ان کے رضاعی باپ یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر تشریف لائے تو حضور نے انہیں بٹھانے کے لئے اپنی چادر تشریف کا ایک گوشہ بچھا دیا۔ پھر حضور کی ماں تشریف لائیں تو ان کے لئے دوسرا گوشہ بچھا دیا۔ پھر اخیر میں رضاعی بھائی تشریف لائے تو حضور کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ اس حدیث سے دوسرے کے لئے خیر حضور کا قیام ثابت ہے۔

اس حدیث کے جواب میں منکرین قیام کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ رضاعی بھائی کے لئے حضور کا قیام اکرام کے لئے نہیں تھا بلکہ جگہ بنانے کے لئے تھا۔ کیونکہ حضور اگر اکرام کے لئے قیام فرماتے تو ماں باپ اس کے زیادہ مستحق تھے۔ حضرت مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ اول تو اس حدیث میں ان کے لئے قیام کی نفی نہیں ہے اور عدم ذکر سے عدم قیام کا ثبوت نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ بٹھانے کے لئے اپنی چادر بچھا دینا ان کے اکرام کے لئے بہت کافی تھا۔ اور رضاعی بھائی کے سلسلے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں قام فاجلس بین یدین یعنی حضور کھڑے ہوئے اور اپنے سامنے انہیں بٹھایا۔ اگر جگہ کی قلت کی وجہ سے حضور کا قیام ہوتا تو حدیث کے الفاظ یہ ہوتے کہ حضور کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھایا۔ دوسرے یہ کہ جگہ بنانے کے لئے کھسک جانا کافی تھا کھڑے ہونے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔

قیام تعظیمی کی تیسری دلیل

فتح مکی کے دن ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ خول کی وجہ سے من کی طرف بھاگ گئے

تھے۔ اسی حالت میں انھیں خدا نے توفیق دی اور وہ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ انھیں اپنے ہمراہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جیسے ہی حضور نے انھیں دیکھا جذبہ مسرت میں کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا۔

اسی طرح فتح خیبر کے دن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے واپس تشریف لائے تو حضور نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ جعفر کے آنے سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے۔

اسی طرح کی ایک حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی منقول ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت حضور میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے میں نے دیکھا کہ حضور انھیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور انھیں گلے سے لگا لیا۔

ان تینوں حدیثوں میں دوسروں کے لئے خود حضور کا قیام کرنا ثابت ہوا۔ اور اس بنیاد پر یہ کہنا صحیح ہے کہ نہ صرف یہ کہ دوسرے کے لئے قیام کرنا جائز ہے بلکہ سنت رسول بھی ہے۔

قیام تعظیمی کی چوتھی دلیل

حضرت ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے اور سلسلہ گفتگو ختم ہو جانے کے بعد جب حضور کھڑے ہوتے تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ حضور اپنے دوست کدے میں داخل نہ ہو جاتے۔

اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا اور کھڑا رہنا ثابت ہو گیا۔

قیام تعظیمی کی پانچویں دلیل

اس حدیث کو امام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابو داؤد، ترمذی، اور حاکم نے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کے پاس تشریف لاتی تھیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے قیام فرماتے تھے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ثُمَّ اخَذَ بِرِجْلِهَا حَتَّى يَجْلِسَ هَا رَفِيءٌ مَكَانَهُ —————
یعنی حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ان کی پیشانی چومتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اس حدیث سے بھی دوسروں کے لئے حضور کا قیام ثابت ہو گیا۔
مگر یہ قیام کی طرف سے اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لئے حضور کا قیام اکرام کے طور پر نہیں تھا بلکہ جگہ کی تنگی تھی اس لئے جگہ بنانے کے لئے تھا۔
فاضل مصنف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جگہ بنانے کے لئے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی صرف کھک جانا کافی تھا۔ اور اگر جگہ اتنی تنگ تھی کہ دو آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضور انہیں بٹھا کر باہر چلے جاتے ہوں حالانکہ کسی حدیث میں ایسی روایت نہیں ملتی۔

اس مقام پر فاضل مصنف نے امام بیہقی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ القیام علی وجہ الاکرام جائز کقیام الانصار بسعد و قیام طلحہ کلعیب۔ یعنی کسی کے اکرام و تعظیم کے لئے قیام کرنا جائز ہے جیسے انصار کا قیام حضرت سعد کے لئے اور حضرت طلحہ کا قیام حضرت کعب کے لئے۔

قیام تعظیمی کی چھٹی دلیل

حقت ابو داؤد کی یہ حدیث ہے جسے انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اٹھنے بیٹھنے، بات چیت اور اپنی جملہ عادات و اطوار میں حضور کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ حضور کے لئے تعظیماً کھڑی

موجوداتی تھیں اور حضور کے دست مبارک کا بوسہ لیتی تھیں اور انھیں اپنی جگہ پر بٹھاتی تھیں۔

اس حدیث کی روشنی میں حضور کے لئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قیام تعظیماً ایک آدھ بار کا نہیں تھا بلکہ پوری زندگی ان کا معمول ہی یہ تھا۔ پھر یہ بات بھی گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی ہے کہ اگر ان کا یہ قیام تعظیماً حضور کے نزدیک ناجائز ہوتا تو حضور اس فعل سے انھیں یقیناً روک دیتے۔ لیکن جب حضور نے اپنے قیام تعظیماً سے انھیں نہیں روکا تو چودھویں صدی کے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں حضور کے قیام تعظیماً سے روکیں۔

قیام تعظیماً کی ساتویں دلیل

یہ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی اور خطیب بغدادی نے روایت کی ہے جیسا کہ کنز العمال میں اس کی صراحت موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ سے اپنے بھائی کے لئے اٹھے مگر بنو ہاشم دوسرے کے لئے نہ اٹھیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔
يَقُومُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ لِاخِيهِ اِلَّا بَنُو هَاشِمٍ لَا يَقُومُونَ لِاخِيهِ۔ اس حدیث سے دوسرے کے لئے قیام تعظیماً کا نہ صرف جواز ثابت ہوا بلکہ استحباب بھی ثابت ہو گیا کیونکہ امر کا ادنیٰ درجہ استحباب ہے۔

اور علامہ ابن حجر نے فتاویٰ حدیثیہ میں لکھا ہے کہ قیام نہ کرنے کی وجہ سے اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو قیام کرنا واجب ہے۔ ان کے فتوے کی عبارت یہ ہے۔ ان ترکہ
اَلَا نَ صَاسِرَ عَلٰى الْقَطِيعَةِ وَ تَوَقُّوعَ الْفِتْنَةِ فَيَجِبُ دَفْعُ ذَلِكَ۔

قدام تعظیماً کا آٹھواں دلیل

اس حدیث کی بخاری، مسلم، امام احمد، نسائی اور ابوداؤد نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَفَقِّمُوْا لَهَا جَبِّ تَمَّ جَنَازَهُ دَكِّجُوْا اس کے لئے کھرے ہو جاؤ۔
اسی مضمون کی ایک اور حدیث بخاری، مسلم، امام احمد، ابوداؤد و نسائی اور ترمذی

نے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 اِذَا مَاتَ اَيُّكُمْ الْجَنَازَةُ فَتَقُوْا عَلَيْهَا حَتّٰى يَخْلُقَ لَكُمْ اَرْضًا يُّوْضَعُ۔ جب تم کوئی جنازہ
 دیکھو تو اس کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اس وقت تک کھڑے رہو جب تک کہ وہ اوجھل
 نہ ہو جائے یا زمین پر اتار کر رکھ نہ دیا جائے۔

ان دونوں حدیثوں سے بھی جنازے کے لئے قیام کا حکم صراحت کے ساتھ
 ثابت ہو گیا ہے۔

قیام تعظیمی کی نوں دلیل

یہ حدیث ہے جسے بخاری، مسلم اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
 نے حضرت سہل ابن خنیف اور حضرت سعد ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت
 کی ہے۔

یہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ
 لوگ ایک جنازہ لے کر ادھر سے گزرے۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اس پر کچھ
 لوگوں نے کہا کہ یہ جنازہ غیر مسلم کا ہے۔ ہم نے انہیں جواب دیا کہ ایک بار حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور! یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ ارشاد
 فرمایا کیا وہ جان نہیں ہے۔

اس حدیث کو ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب منہجی الاخیار میں نقل کیا ہے۔

قیام تعظیمی کی دسویں دلیل

طبرانی اور کنز العمال میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث
 نقل کی گئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے سے کوئی جنازہ گزرے
 تو اس کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور یہ قیام ان فرشتوں کے لئے ہے جو اس جنازہ کے
 ساتھ چلتے ہیں۔

اس حدیث سے نہایت صراحت کے ساتھ فرشتوں کے لئے قیام تعظیمی ثابت

یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قیام تعظیمی کے لئے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بغیر دیکھے بھی کسی کے لئے قیام کیا جاسکتا ہے۔ یہیں سے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا جو قیام و سلام کے موقعہ پر ہم سے کیا جاتا ہے کہ کیا تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہو جو ان کے لئے قیام کرتے ہو۔

پچھلے صفحات میں جنازے کے لئے قیام کرنے کی جو حدیثیں گزری ہیں اس حدیث سے اس بات کی اچھی طرح وضاحت ہو گئی کہ قیام کا حکم ان فرشتوں کی تعظیم کے لئے ہے جو جنازہ کے ساتھ چلتے ہیں۔

فاضل مصنف کی ایک ایمان افروز عبارت

قیام تعظیمی کے ثبوت میں یہ ساری حدیثیں پیش کرنے کے بعد حضرت مصنف نتیجے کے طور پر تحریر فرماتے ہیں۔

اس تقریر سے کئی قیام شرعاً ثابت ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے وقت کھڑے رہنے میں تشبہ بالعبادۃ ہے اور وہ جائز نہیں۔ بلکہ جب جنازہ وغیرہ کے واسطے عموماً قیام ضروری ہوا تو نبی پاک کے لئے بطریق اولیٰ ضرور ہو گا۔ (صفحہ ۱۱)

قرآن میں منصب رسالت کی تعظیم کا حکم

فکر انکس اور بصیرت افروز دلائل کے ساتھ قیام تعظیمی کے جواز کی بحث مکمل کر لینے کے بعد فاضل مصنف نے رسالت کی تعظیم و ادب کے موضوع پر پر عشق و عقیدت اور ایمان و عرفان کے جو گل بوٹے کھلائے ہیں ان کی خوشبو سے اپنی مشام جان کو معطر کیجئے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

چند آیات و احادیث و آثار یہاں لکھے جانے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دین میں ادب کی کس قدر ضرورت ہے۔ لیکن پہلے یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ جب تک کسی کی عظمت دل میں نہیں ہوتی ادب کا فعل صادر نہیں ہوتا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مختلف پیرایے میں بیان فرمایا ہے۔ (صفحہ ۱)

قرآن حکیم میں جن آیتوں کے ذریعہ اہل ایمان کو تعظیم نبی کا صریح حکم دیا گیا ہے وہ دو ہیں۔

پہلی آیت

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُنِيرًا
وَمَنْ يَرِ الْفُتُوْمِيْنَ بِالنَّبِيِّ
وَمَنْ سُوِيَهُ وَتَعَزَّوْهُ وَ
تَوَقَّرُوْهُ وَتَسْبَحُوْهُ بَلَدًا
وَرَأْسًا ۝

بیشک ہم نے آپ کو شاہد اور
مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا کہ اللہ کے
لوگو! تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے
رسول پر اور اس رسول کی تعظیم و
توقیر بجالاؤ اور صبح و شام خدا کی
تسبیح و تقدیس کرو۔

اس آیت کریمہ میں رسول کو بھیجنے کے تین مقاصد بیان کئے گئے ہیں،
پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔
دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اُس رسول کی تعظیم و توقیر بجالائیں۔
تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح و تقدیس کریں۔

گہری نظر سے اس آیت کریمہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ
رسول کی تعظیم و توقیر کوئی سطحی اور ضمنی چیز نہیں ہے بلکہ حسب طرح ایمان باللہ و الرسول
اور عبادت خداوندی رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے اسی طرح رسول کی تعظیم و
توقیر بھی بعثت رسول کا مقصود اعلیٰ ہے لیکن کس قدر حسرت و افسوس کی بات ہے کہ

لوگ عبادت پر تو بہت زیادہ ترور دیتے ہیں لیکن رسول کی تعظیم و توقیر کی کوئی اہمیت نہیں محسوس کرتے۔ حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھئے تو آیت کریمہ میں ایمان کے بعد رسول کی تعظیم و توقیر ہی کا درجہ ہے۔ عبادت تو یہاں بالکل تیسرے نمبر پر ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آیت کریمہ میں رسول کی تعظیم و توقیر کے لئے کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ تعظیم و توقیر کا حکم ہم کس طرح بجالائیں۔ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ رسول کی عزت و تکریم کے اظہار کے لئے قیامت تک جتنے بھی جائز طریقے ممکن ہو سکتے ہیں وہ سب اس مامور ہر کے علوم میں داخل ہیں۔ اب کسی بھی طریقہ تعظیم کے لئے دلیل خاص کا مطالبہ کرنا قرآن فہمی کے اصولوں سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں فاضل مصنف کا یہ نوٹ بھی چشم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔ تحریر فرماتے ہیں :

آیتہ شریفہ کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت علیہ السلام کی تعظیم و توقیر آپ کی بعثت مبارکہ کا مقصود اصلی ہے جسے حق تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ لام کے تحت بیان فرمایا ہے۔ ص ۱۴۹

دوسری آیت کریمہ

<p>فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَحَزَبُوا لَهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّبُوَّةَ الَّذِي أَتَيْنَا بِهَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ</p>	<p>پس جو لوگ نبی پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اُس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نجات و صلاح پانے والے ہیں۔</p>
--	---

اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

اس سے صاف ظاہر ہے کہ بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے نجات ممکن نہیں ہے کیونکہ اہل بلاغت جانتے ہیں کہ ترکیب **أَذْلَلْتُ لَكَ هَاجًا الْمَحْذُورُونَ** کی حصر کے لئے ہے۔ یعنی سنگاری اور نجات خاص انہی لوگوں کے لئے ہے جن میں یہ صفات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے عظمت اور ہیبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے دلوں پر کچھ اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ باوجود اس خلیفہ عظیم کے جس سے جانی دشمن حلقہ بگوشش اور وحشی صفت بیگانے بھی مانوس ہو گئے اور باوجود کمال عشق و محبت کے صحابہ آنکھ بھر کے چہرہ مبارک کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے اور کسی میں جرأت نہ تھی کہ کسی بات یا مسئلہ بے تکلف پوچھ لے۔ (ص ۱۱)

قرآن حکیم کی ان دو آیتوں میں نہایت اہتمام و مراحت کے ساتھ تعظیم رسول کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جن کے مطالعہ سے چہ چلتا ہے کہ رب العزت کی جناب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ اور خداوند ذوالجلل نے ان کی رفعت شان کا کس درجہ اہتمام فرمایا ہے۔ اور اس حقیقت کو تو قرآن کا ہر صفحہ بے نقاب کرتا ہے کہ اللہ کی رضا رسول کی مرضی کے ساتھ منسلک ہے۔ اور رحمت و تقرب کا دروازہ ان لوگوں پر ہمیشہ کے لئے منقلب ہے جو رسول کی طرف سے اپنے دلوں میں گہ ورت یا ہمسری و مہمکنشی کا شائبہ بھی رکھتے ہیں۔

اس دعویٰ پر فاضل مصنف نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے اتنا مستند استدلال فرمایا ہے کہ اسے بڑھنے کے بعد ہر صحت مند دل عشق و عقیدت کے سوز و گداز اور کیف و سرور کی لذتوں میں ڈوب جاتا ہے۔

خصوصیت کے ساتھ ہر آیت کے ذیل میں فاضل مصنف نے جو علمی نکتے اور مسائل فرمائے ہیں وہ حرزِ مایاں بننا لینے کے قابل ہیں۔ اب اس کے اخلاص اور دیدہ شنوق کی شہادت کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ فرمائیے۔

تیسری آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ يَلْقَاكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَكُنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

اے ایمان والو! نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اور ان سے اونچی آوازیں اس طرح بائٹ نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

تشریح

یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب چند صحابہ کرام حضور کے سامنے چلتا چلتا بات کر رہے تھے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھالی کہ اب میں حضور سے اس طرح بات کروں گا جس طرح کوئی شخص راز کی بات کرتا ہے۔

اسی آیت کریمہ کے زیر اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس پر تو اس آیت کریمہ کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ شدت اضطراب سے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ وہ اپنے پاس آنے جانے والوں سے کہتے تھے کہ چونکہ خلقی طور پر میری آواز بلند ہے اس لئے میری ہی آواز حضور کی آواز پر بلند ہوئی ہے۔ اب میرے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ اور میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔

اس غم میں کئی دن تک وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے یہاں تک کہ ایک دن خود حضور جان نور نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ تفتیش حال کے لئے جب

صحابہ کرام اُن کے گھر گئے تو انھوں نے بتایا کہ میری ہی آواز حضور کی آواز پر بلند ہوتی تھی اس لئے میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب میرے سارے اعمال ضبط ہو گئے اور اب میرا تھکا نہ جھنم کے ہوا اور کہاں ہے۔ حضور کے سامنے جب لوگوں نے یہ سارا قصہ بیان کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ چنانچہ حضور کی بشارات کے مطابق جنگ یمامہ میں انھوں نے منصب شہادت پر سرفراز ہو کر ظاہری طور پر بھی جنت کا استحقاق حاصل کر لیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے آدمی بھیج کر انھیں اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا میں خیر و صلاح کی زندگی گزارو اور خدا کی راہ میں شہید کئے جاؤ۔ اور حقیقت کا دائمی عیش تمہیں گلے لگائے۔ انھوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ! دل کی پوری بے تاشیت کے ساتھ میں اس پر راضی ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے تاثرات ملاحظہ فرمائیے۔

اب ہر عاقل کو چاہیے کہ اس پر قیاس کرے کہ جب ادنیٰ بے ادنیٰ کا یہ عبرتناک انجام ہے تو صریح گستاخیوں کا کیا انجام ہو گا۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اتنی سی بے ادنیٰ کی جو اتنی سخت سزا مقرر کی گئی ہے تو اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی درخواست نہ تھی بلکہ اس کا منشا صرف غیرتِ الہی تھا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کسرِ شان نہ ہو۔

فاضل مصنف کے تبصرے کا یہ آخری حصہ بھی چشم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے

اسی وجہ سے صحابہ ہمیشہ مخالف و ترمساں رہتے تھے کہ کہیں ایسی کوئی حرکت صادر نہ ہو جس سے غیرتِ الہی جوش میں آجائے۔ پھر جب آنحضرت اس عالم سے تشریف لے گئے تو کیا حضرت کی محبوبیت

یا غیرت کبریائی میں کوئی فرق آگیا۔ نعوذ باللہ من ذلک کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہ ہوگا کیونکہ صفات الہیہ میں کسی قسم کا تغیر ممکن نہیں ہے۔

پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر و باطن میں ایسا مؤدب رہے جیسے صحابہ رہتے تھے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ حضرت حضرت کے روبرو ادب کی ضرورت تھی اب نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ حامی ہے۔ (صفحہ ۲۰۶)

چوتھی آیت کریمہ

بیشک جو لوگ رسول اللہ کے	إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَنُونَ
حضور میں دھیمی آواز سے بات کرتے	أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ
ہیں، انہی لوگوں کے دلوں کو	اللَّهُ أَدْلِلْتَ الَّذِينَ
خدائے کریم نے تقویٰ کے لئے	امْتَحَنَ اللَّهُ عَسَلُوبَهُمْ
منتخب کر لیا ہے انہی لوگوں کے	لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَخْطَرَةٌ كَثِيرَةٌ
لئے مغفرت و بخشش اور اجر عظیم ہے۔	أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

تشریح

اس آیت کریمہ میں "ول کا تقویٰ" خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی کے متوازی "دل کا مرض" ہے جس کا تذکرہ قرآن نے منافقین کے بارے میں ان لفظوں میں کیا ہے۔ "وَلَوْ كُنُّوا يُهَيَّجُونَ مَرْضًى فَتَرَاهُمْ أَلْفًا مَرَضًا" اور ان کے دلوں میں مرض ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے مرض بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ لی جائے کہ دل کا مرض کیا ہے اور وہ بڑھنا کس طرح ہے تو دل کا تقویٰ بھی سمجھ میں آجائے گا۔

منافقین کی اس ناپاک سرشت سے ساری دنیا واقف ہے کہ وہ ایک طرف

اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے نماز میں بھی شریک ہوتے تھے اور دوسری طرف رسول کے خلاف دل میں کینہ بھی رکھتے تھے۔ اور دشمنوں سے مل کر ان کے خلاف طرح طرح کی سازش بھی رچاتے تھے۔ اسی باطنی خبیث کا اثر تھا کہ حضور کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ خوشی مناتے اور جب حضور کی جلالت شان اور فتح و کامرانی کی کوئی بات ظاہر ہوتی تو وہ جلدی کی آگ میں سلگنے لگتے۔

رسول کی غفلتوں سے ہلنا اور ان کی رفعت شان کے اظہار پر سلگنا یہی ان کے دل کا مرض تھا۔ اور جب ان کے دل کی خواہش کے خلاف خدا کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا یا کوئی ایسی آیت اترتی جس سے حضور کی شان شوکت میں چار چاند لگ جاتے تو ان کے چہروں پر ذلت و نامرادی کی پھلکان بر سکتی اور اندر ہی اندر وہ سلگنے لگتے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے مرض کے بڑھنے سے تعبیر کیا ہے۔

اب اس کے برعکس حضور کی غفلت شان کے اظہار پر ایک سچے مسلمان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی کا نام "دل کا تقویٰ" ہے۔ دل کا تقویٰ اگرچہ مانتے کی آنکھ سے نظر آنے کی چیز نہیں ہے لیکن حرکات و سکنات، نقوش و انفاذ اور گفتار و کردار سے محسوس کی چیز ضرور ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں ایک صحت مند دل اور ایک بیمار دل کے درمیان جوہری فرق یہی ہے کہ ایک صحت مند دل حضور کی تعریف سن کر قریب مسرت میں اچھلنے لگتا ہے اور اپنی پاکیزہ تمناؤں کے ساتھ وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس طرح کے مواقع اسے بار بار میسر آئیں۔ جبکہ بیمار دل، حضور کی تعریف سن کر اور ہمارا ہڑ جاتا ہے اور ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس طرح کے مواقع کبھی وجوہ میں نہ آئیں۔ چشم بعبیرت و ابو نود و نون طرح کی یہ کیفیت آپ کو اپنے بڑے دوسریں میں نظر آجائے گی۔

اتنی تہید کے بعد اب اس آیت کے ذیل میں فاضل مصنف کی اس ہلکتی ہوئی عبارت سے اپنا ویرانہ معطر کیجئے۔

سبحان اللہ! کس قدر رحمت و فضل کا یہ موجد ہے ادب و ادب نے لے کر اگرچہ گنہگار ہوں ان کے لئے مغفرت کی بشارت بھی ہے

اور بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ بھی۔

اس آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ادب ہر کس و نا کس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ دولت انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کے قلوب امتحان الہی میں پورے اتریں۔ (اصح ۱۲)

پانچویں آیت

إِنَّ السَّادِّينَ يُنَادُّونَكَ
مِنْ دَسَائِعِ الْجَحَلَاتِ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ هَ وَكَذَلِكَ أَتَتْهُمْ
صَلِيرُهُمْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اللَّهُ
عَلِيمٌ مُّذْهِبٌ
بیشک جو لوگ آپ کو چوروں کے
پچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے
اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ اور اگر وہ
لوگ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ
آپ خود ان کی طرف تشریف لے
جائے تو ان کے حق میں کہیں بہتر تھا اور
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں خاص طور پر دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ پیغمبر کا منصب ہے کہ بندوں کو خداوند ذوالجلال کے دربار میں حاضری کے آداب سکھلائے۔ لیکن یہاں الطاف کریمانہ کا یہ جلوہ سامنے کی آنکھوں سے دیکھئے کہ معبود حقیقی اپنے ایک بندے کے دربار میں حاضری کے آداب خود اپنے بندوں کو سکھلا رہا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اس غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہے کہ ایسا بندہ ہماری ہی طرح ایک نادان، بے خبر اور بے وقعت بندہ ہوگا۔ معاذ اللہ!

دوسرے بار ہر بھی کسی کے دماغ میں جوہر لطیف کا حصہ ہے تو اسے یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ وہ بندہ جس پایے کا رسول ہے یقیناً اسی پایے کا محبوب بھی ہے۔ کیونکہ اس طرح کا معاملہ حاکم و بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے ماحجہ اٹنے کے، خاص الخیالو محبوب۔

کے ساتھ! تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن صرف خدا کی عبادت کا ڈھنگ بتاتا ہے رسول کی مکریم و اکواب کے طریقے بدعتیوں نے نکالے ہیں وہ عبرتناک قسم کی غلط فہمی یا بددیانتی میں مبتلا ہے۔ ۶

اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کی کیفیت کے اعتبار سے جرم کی منزائیں مختلف ہوتی ہیں اگر کوئی جرم عمدہ آسرزد ہوا ہے تو اس کی سزا سخت ہوتی ہے اور سہوا ہوا ہے تو سزا میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ قصد و بلا قصد کی بنیاد پر سزائوں کا یہ فرق قانون کی نظر میں بھی مسلم ہے۔

یہاں صورت حال بتا رہی ہے کہ حجروں کے پیچھے سے رسول کو پکالنے والے اہانت کی نیت سے نہیں پکار رہے تھے بلکہ بارگاہ رسالت کے آداب سے بے خبری کے نتیجے میں ان سے سیہ غلطی سرزد ہو گئی۔ دلوں کا حال کوئی جانے نہ جانے پر اٹھ تو ضرور جانتا ہے۔ اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے نرم لب و لہجہ میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ کسی کو بے عقل پابے وقوف کہہ دینا کوئی بڑی مذمت نہیں ہے اور پھر اسی کے بعد ہی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سَرَّحَیْمٌ کامرہم لشکین کیا ان لفظوں کا کرب کسی کو محسوس ہونے لگا۔ ۷

لیکن اب آئیے تصویر کے دوسرے رخ کا بھی مطالعہ کریں۔ اسی قرآن میں کچھ گستاخ ایسے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے رسول کی حرمت کو دیدار و استہانت کے کلمات سے مجروح کیا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کا رویہ اتنا سخت ہے کہ رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری سورہ ہلب خدا کے قہر و جلال کی ایسی دکھائی ہوئی آگ ہے جس میں ابولہب آج تک سسک رہا ہے۔ کفر و شرک کا جرم تو اس نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار کیا ہو گا پھر بھی مشیت الہی کی غیرت جو شش میں نہیں آئی۔ لیکن رسول کے ساتھ گستاخی کا ایک جرم سرزد ہوا تو سارا جہنم ابل پڑا اس پر بھی اور اس کی جود پر بھی۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مجرم کے ساتھ ساتھ مجرم کے حامیوں اور ساتھیوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے۔

آپ اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے تو آپ کو اسی قرآن میں وہ گستاخ بھی ملے گا جس کے دس عیوب قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں یہاں تک کہ اخیر میں اس کے نسب کا پون بھی کھول دیا ہے۔ پھر جس مذمت اس نے رسول کی سنان میں

گستاخی کا جملہ نکال دیا تھا اسے مسور کی تھوکتی قرار دے کر اس پر دائمی عذاب کی مہر بھی لگا دی ہے۔ کتاب کے ضخیم ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو قرآن حکیم میں اس طرح کے بے شمار مقامات میری نظر میں تھے۔ اس لئے اتنے ہی برس کرتے ہوئے اب میں پھر آپ کی مگر انقدر توجہ حضرت فاضل مصنف کے ان ایمان افروز ارشادات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو اس آیت کریمہ کے ذیل میں انھوں نے ثبت فرمائے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں :

اس آیت شریفہ میں جن لوگوں نے حضرت صل اللہ علیہ وسلم کے برآمد ہونے کا انتظار نہ کر کے انھیں پکارنا شروع کیا ان کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ وہ بے عقل ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے دماغوں میں کچھ فتور تھا جس کی وجہ سے ان کو محضون کہا گیا یا کوئی اور بات ہے۔

یہ کسی کتاب میں بھی نہ ملے گا کہ وہ چند دیوانے تھے جو اتفاق کر کے آئے اور گڑ بڑ کر کے چلے گئے بلکہ کتب احادیث و تفاسیر سے ثابت ہے کہ بہت بڑے ہوشیار اور ساری قوم کے مدبر لوگ منتخب ہو کر اس غرض سے آئے تھے کہ شعر و سخن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اور خطیب پر سبقت لے جائیں باوجود اس کے بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منشا اس کا کچھ اور ہے۔

در اصل بات یہ ہے کہ جب تک کسی کے عقل سلیم میں کئی نہیں ہوتی بزرگوں کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر کچھ بھی عقل ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بزرگ بیدگان حق کے ساتھ برابری کیونکر ہو سکے گی اس لئے کہ یہ تو حق تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔

الحاصل حماقت اور بے وقوفی بے ادبوں کی نص قطعی سے ثابت ہو گئی۔
(ضمیمہ ۲)

چھٹی آیت

لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الْمَرْسُولِ
بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ
تَمِ اسنے درمیان رسول کے
پکارنے کو ایسا مت ٹھہراؤ جیسے تم
آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

تشریح

اس آیت کریمہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصطفیٰ کے یہ گراں بہا کلمات ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت موصوف نے اپنے علم و فضل کے کیسے کیسے جو اہرات بکھرے ہیں۔ تفسیر درمنثور کے حوالہ سے ارشاد فرماتے ہیں :

بعض لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نام اور کنیت کے ساتھ پکارتے تھے جیسے کوئی اپنے بھائی کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پکارنے سے لوگوں کو منع کر دیا اور تاکہ یہ فرمائی کہ کامل عجز و نیاز کے ساتھ یا رسول اللہ اور یا بنی اللہ کہہ کر انھیں پکارا کریں جس سے عظمت و شرف اور تعظیم و توقیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہو۔

حق تعالیٰ کو اتنی بات بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کے حبیب کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ خود حق تعالیٰ نے بھی تمام قرآن شریف میں حضرت کو نام کے ساتھ کہیں خطاب نہیں فرمایا۔ بلکہ جب بھی خطاب کیا یا یہاں الیٰی وغیرہ صفات کمالیہ کے ساتھ ہی انھیں خطاب کیا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ کمال درجہ کی عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں پر ظاہر کرنا حق تعالیٰ کو منظور ہے۔ ورنہ وہی حضرت آدم اور دوسرے انبیاء کے اولوالعزم کو ان کی جلالت شان کے باوجود نام ہی کے ساتھ خطاب فرماتا ہے۔ (ص: ۲۰)

اس کے بعد حضرت فاضل مصنف نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک عجیب غریب نکتے کا افادہ فرمایا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے :

یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ قرآن شریف میں گویا ایک طرح کا التزام نعت نبوی کا رکھا گیا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پکارنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو پکارا جائے وہ اپنی ذات کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ اب اگر کسی کو صرف اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے تو اس سے صرف اتنا ہی مقصد حاصل ہوگا کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو جائے گا لیکن اگر اس کے کسی وصف خاص کے ساتھ پکارا جائے تو توجہ کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت و تعریف کا اظہار بھی ہو جائے گا۔

اس تمہید کے بعد یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہہ کر پکارنے سے جہاں یہ مقصد حاصل ہوتا ہے کہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو جائے وہیں دوسرا مقصد یہ بھی حاصل ہوگا کہ ہر پکار میں حضور کی نبوت و رسالت کا بھی اظہار ہوتا رہے گا جو حضور کے جملہ اوصاف میں سب سے بڑا وصف ہے بلکہ جملہ اوصاف و کمالات کا مدار وہی ہے۔ (صفحہ ۲۰۹)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

حضرت فاضل مصنف نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک اعتراض اور اس کے جواب میں نہایت شاندار بحث فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :

یہاں ایک اعتراض کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ ابو امامہ ابن حمیل سے جو حدیث نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، امام احمد، ابن حنبل، حاکم اور بیہقی نے روایت کی ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور شیخین کی شرط پر ہے۔ اس میں یہ واقعہ

نقل ہوا ہے کہ جس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر جلوہ فرما تھے، ایک صاحب ان کی خدمت میں کسی ضرورت سے ہر روز حاضر ہوئے تھے لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

ایک دن انھوں نے یہ واقعہ حضرت عثمان ابن حنیف سے بیان کیا۔ انھوں نے مقصد کی کامیابی کے لئے انھیں ایک نعل بتایا اور کہا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ دعا کرو اور دعا کے بعد اپنا مقصد عرض کرو۔ خدا نے چاہا تو تمہارا کام بن جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَلْکَ وَ اَتُوْجِّعُ اِلَیْکَ بِسَبَبِکَ مُحَمَّدٌ
صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِنِّیْ الرَّحْمَہُہٗ بِاَمْرِکَ مُحَمَّدٌ اِنِّیْ
اَتُوْجِّعُ بِکَ اِلٰی سَرَّیْ فِیْ حَاجَتِیْ لِتَقْضِیَ لِیْ
فَسَّحِّہُ رَاقٌ۔

اس دعا کا ترجمہ یہ ہے :

یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت کے بارے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری کی جائے۔ تو آپ میرے بارے میں خدا کے حضور سفارش کرو دیجئے۔

چنانچہ انھوں نے اسی ترکیب کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی وہ ان تک پہنچے تھے کہ وہاں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عثمان نے پورے اعزاز و تکریم کے ساتھ انھیں اپنی مندر پر بٹھایا اور فوراً ان کی حاجت پوری کر دی۔ اور فرمایا کہ آئندہ تمہیں کسی طرح کی حاجت پیش آئے تو سیدھے میرے پاس آجایا کرو۔

اسی دن وہ صاحب حضرت عثمان ابن حنیف کے پاس گئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی سفارش سے آج حضرت عثمان غنی نے میری حاجت پوری فرمادی اور وہ میرے اوپر اتنے مہربان ہوئے

کہ آئندہ کے لئے بھی میرا راستہ کھل گیا۔

حضرت عثمان ابن حنیف نے فرمایا کہ میری تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اس لئے سفارش کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سارا اثر اسی نماز کا ہے جس کی ترکیب میں نے آپ کو بتائی تھی۔

کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میرے لئے دُعا فرمائیے کہ میں بینا ہو جاؤں حضور نے اسے اسی نماز کی تلقین فرمائی تھی۔ جیسے ہی اس نے دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دُعا مانگی ابھی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اسی وقت سے حاجت براری کے لئے یہ نماز مسلمانوں میں رائج ہو گئی۔

حضرت امام سخاوی نے اپنی کتاب القول البدیع میں اس نماز کے بارے میں یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ نماز کے بعد جو دُعا کی جاتی ہے اس میں لفظ الحمد کے ساتھ حضور کو ندا کیا جاتا ہے جبکہ قرآن حکیم کی رو سے نام کے ساتھ حضور کو پکارنے کی ممانعت ہے۔

انہوں نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ اس نماز اور دعا کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس لئے دعا کے الفاظ میں کس طرح کا رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس لئے بھی وہ مناسب نہیں ہے کہ خود نماز کی تاثیر کے ساتھ ان الفاظ کا گہرا تلقین ہے کہ یہ الفاظ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ (۲۵۵)

ساتویں آیت

لے ایمان والو! اپنی طرف متوجہ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
کرنے کے لئے! راجعاً مت کہا کرو بلکہ	لَا تَقُولُوا سَاعِدَنَا وَفَعَلْنَا
الْقُرْآنُ کہنا کرو۔	أَنْتُمْ نَا۔

تشریح

اس آیت کو یہ کہ نشان نزول یہ ہے کہ یہودی مذہب کے لوگ جب حضور سے گفتگو کرتے تو حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے سَاعِدَنَا کہا کرتے تھے۔ جس کا مطلب

یہ ہوتا تھا کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں۔ یعنی اچھی طرح بات ذہن نشین کرادیں۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر صحابہ کرام بھی حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے راعیٹا کہنے لگے۔ لیکن یہودیوں کے یہاں راعیٹا کا لفظ گالی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا اور یہودی راعیٹا کے لفظ سے یہی مراد لیتے تھے۔ اس بنیاد پر حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم راعیٹا کے بجائے اَنْظَطْ ناکھا کرو یعنی ہماری طرف نگاہ کرم مبذول فرمائیں۔ یعنی وہ لفظ ہی ترک کر دو جس میں توہین کا بھی ایک پہلو ہے۔

جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اس لفظ میں اہانت کا مفہوم بھی شامل ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کی زبان سے بھی یہ کلمہ سنو اس کی گردن مار دو۔ اس کے بعد پھر کسی یہودی نے اس کلمہ کا استعمال نہیں کیا۔ اب اس آیت کو ہمہ کے ذیل میں فاضل مصنف کے قلم حقیقت رقم سے نکلے ہوئے یہ گنجائے گرانمایہ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

ہر چند صحابہ کرام اس لفظ کو نیک نیتی سے تعظیم کے محل میں استعمال کیا کرتے تھے مگر جو نیک دوسری زبان میں یہ گالی تھی اس لئے حق تعالیٰ نے اس کے استعمال سے منع فرمادیا۔ اب یہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس لفظ میں کنایت بھی توہین نہ تھی صرف دوسری زبان کے لحاظ سے استعمال اس کا ناجائز ٹھہرا تو وہ الفاظ ناشایستہ جن میں صراحت حضور کی کسر شان ہو کیونکر جائز ہوں گے۔ ۱ ص ۲۱۳

فاضل مصنف کا یہ دوسرا پیرا اگر اتنی بھی چشم بصیرت سے بڑھنے کے قابل ہے :

صرف مومنین کو مخاطب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ نیک نیتی سے بھی استعمال کو نادرست نہیں۔ پھر مزا اس کی یہ بٹھرائی تھی کہ جو شخص یہ الفاظ کہے خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کی گردن مار دی جائے۔ بالفرض کوئی مسلمان بھی یہ لفظ کہتا تو اس وجہ سے کہ وہ

حکم عام تھا بیشک اس کی گردن مار دی جاتی۔ اور کوئی یہ نہ پوچھتا کہ اس لفظ سے تمہاری کیا آمد تھی۔

اب غور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ خاص توہین کے محل میں مستعمل ہوتے ہیں انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کرنا خواہ صراحتہً یا کنابہً کس درجہ قبیح ہوگا۔ (۱ ص ۲۱۳)

اب اس بحث کے خاتمے پر غیرت عشق و وفا میں بھیگے ہوئے حضرت مصطفیٰ کے یہ تاثرات پڑھئے۔ سطر سطر سے ہو کر بوند بوند تک رہی ہے۔ اور لفظ لفظ ایمان کی حرارت سے تہا ہوا ہے:

اگر صحابہ کے رد بروجہ کے نزدیک زاجنا گنہ والہ مستوجب قتل تھا کوئی اس قسم کے الفاظ کہتا تو کیا اس کے قتل میں کچھ حاصل ہوتا یا سزا سے بچنے کے لئے تاویلات بارودہ کچھ مفید ہو سکتیں ہرگز نہیں۔ مگر اب ہوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کو یاد کر کے اپنی بے بسی پر روایا جائے۔ اب پرانے خیالات و اسے وہ بختہ کار کہاں ہیں جن کی حیات نے اسلام کے جھنڈے مشرق و مغرب میں نصب کر دیئے تھے۔ ان خیالات کے جھللاتے ہوئے چراغ کو آخری زمانے کی ہوا نہ دیکھ سکی۔

فرض میدان خانی پا کر جس کو جو چاہتا ہے کہاں ہزار ست کے ساتھ کبہ دینا ہے۔ پھر اس دہری کو دیکھئے کہ جو گستاخیاں اور بے ادبیاں خابلی سزا تھیں، انہیں پر ایمان کی بنا قائم کی جسا رہی ہے۔ جب ایمان یہ ہو تو بے ایمانی کا مضمون کیا ہوگا۔ (۱ ص ۲۱۳)

فاضل مصنف کی یہ عبادت بار بار پڑھئے اور ہر بار اپنے دل کے کسی روزن سے جھانک کر دیکھئے کہ کیا وہاں غیرت عشق رسول نام کی کوئی چیز موجود ہے۔ اگر آپ کی غیرت

بیدار ہوتی اور آپؐ گنہگار رسول کے لئے خطرہ بن گئے ہوتے تو ایک بڑے مصنف قلم کی نوک سے حسرتوں کا یہ خون نہیں ٹپکتا۔

آنکھوں آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ أَتَيْتُمُ السَّبِيلَ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ خَفِيفٍ مَّا ظَهَرِينَ إِيَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا وَإِذَا أُمِرْتُمْ فَاذْهَبُوا وَلَا تَمَسُّوا فِيهِنَّ يَدَيْكُمْ لِتَعْبُدُوا اللَّهَ ذَلِكُمْ بَعْدَ فُرْقَانٍ أَلَيْسَ لَكُمْ بِذِكْرٍ مِّنَ الْحَقِّ

اے ایمان والو! انہی کے گھر میں صرف اس وقت جاؤ جب تمہیں بلایا جائے اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کا انتظار نہ کرو۔ لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو جاؤ اور جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگائے ہوئے وہاں مت بیٹھے رہو۔ کیونکہ اس بات سے نبی کو اذیت پہنچتی ہے اور وہ فرط حیا سے کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں بھی صحابہ کرام کو نبی کے کاشانہ اقدس میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن صرف روزہ و نماز اور عبادات کے احکام سکھانے کے لئے اترا ہے۔ منصب نبوت کا آداب و احترام اس کا موضوع سخن نہیں ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب فاضل مصنف کی تحریر کے مطالعہ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ آیت کریمہ کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں:

ایک بار بعض صحابہ کھانا کھانے کے بعد آنحضرت کے دیوانہ خانے میں تھوڑی دیر ٹھہرے رہے جیسا کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔

ان کی وجہ سے حضورؐ نہ اپنے مشاغل میں مصروف ہو سکے اور نہ مروت سے کچھ فرما سکے۔ غرض یہ کہ یہ بات کسی قدر گرائی خاطر کا باعث ہو گئی۔ اور اس کے فوراً ہی بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بات سے حضورؐ کو گرائی خاطر مبارک ہو یا کسی قسم کا ملال ہو حق تعالیٰ کو کمال ناپسند اور نہایت ناگوار ہے۔

شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن شریف صرف توحید اور احکام معلوم کرانے کے لئے نازل ہوا ہے مگر یقین ہے کہ جب ان آیات میں غور و تأمل کیا جائے گا تو ضرور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ قرآن شریف علاوہ ان احکام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آداب سے بھی بہرہ و شناس کرنا تھا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ گرائی خاطر کا لحاظ حق تعالیٰ کو اس قدر ہے تو وہ باتیں جو سر اسر کسر شان کی ہیں کس قدر غیر الہی کو جوش میں لاتی ہوں گی۔ (ص ۲۱۶)

تعظیم و ادب کے سلسلے میں حضور پاک کی عملی تعلیمات

دین میں تعظیم و ادب کی اہمیت و ضرورت پر قرآن کی آیات کریمہ سے استدلال کرنے کے بعد اب حضرت فاضل مصنف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے چند ایسے نمونے پیش کر رہے ہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ قابل احترام چیزوں کا ادب اور تعظیم اللہ پاک کا حکم بھی ہے اور رسول پاک کی سنت بھی۔
اس موضوع پر حضرت مصنف نے چار حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔

پہلی حدیث

دارقطنی کتاب المغتبی میں حضرت ابو جہم سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حاجت بشاری سے فارغ ہو کر یہ جمل کی طرف سے تشریف لارہے تھے کہ میرا آنا سامنا ہو گیا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دہینے میں توقف فرمایا یہاں تک کہ تیمم کرنے کے بعد حضور نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جواب دینے سے سوا اس کے اور کوئی چیز مانع نہ تھی کہ میں با وضو نہ تھا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اِنَّهُ لَمْ يُمَسِّحْ بِي اَنْ اُرَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ اِنَّهُ اَتَى لَكُمْ اَعْلَى طَهْوٍ۔

اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں :

ظاہر ہے کہ لفظ وعلیکم السلام کچھ آیت قرآنی نہ تھی جسے پڑھنے کے لئے ہمارے کا اہتمام ضرور ہی تھا۔ اگرچہ حدیث اصغر سے

طہارت آیت قرآنی کی تلاوت کے لئے بھی شرط نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سلام حق تعالیٰ کا نام ہے اس وجہ سے بلا طہارت اسے نوبان پر جاری کرنے سے تاہل فرمایا۔ گویا اس سے اس بات کی تصریح بھی مقصود تھی کہ ایسے امور سے گواہی کے کرنے کی اجازت ہو۔ احتراز کرنا اولیٰ اور انسب ہے۔

۲۲۵

دوسری حدیث

سنن ابی داؤد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ قوم یہود کے چند اشخاص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست پیش کی کہ تھوڑی دیر کے لئے ہفت تک تشریف لے چلیں جو مدینہ کے قریب ایک مقام ہے۔ چنانچہ حضور وہاں تشریف لے گئے اور بیت بدر اس میں قیام فرمایا۔

حضور کے لئے ان لوگوں نے ایک مسند بچھا رکھی تھی جس پر حضور جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا اصل مدعا پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم میں سے کسی شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس بارے میں آپ حکم صادر فرمائیں کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ اس درخواست کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تورات منگوائی جائے۔

جب وہ لوگ تورات لے کر آگئے تو حضور مسند سے نیچے اتر آئے اور تورات کو مسند پر رکھ دیا کہ میں تجھ پر اور تیرے اتارنے والے پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اندر جو بڑا عالم ہو اسے بلا لاؤ۔

چنانچہ ایک جوان آیا اور اس نے تورات سے ثابت کر دیا کہ یہودی مذہب میں زانی کو سنگسار کرنے کی سزا ہے۔ یہودی اس سزا کا انکار کرتے تھے۔ (ص ۲۲۵)
اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فاضل مشفق ارشاد فرماتے ہیں :

باوجودیکہ اس زمانے میں تورات تحریر و تصحیف سے خالی نہ تھی لیکن حضور نے اس کا بھی احترام کیا کہ خود مسند سے نیچے اتر گئے اور تورات کو مسند پر چڑھ دی۔

تیسری حدیث

مصنف عبد الرزاق کے حوالہ سے صاحب کفر العمال نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ہم مکہ معظمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس وقت عین کعبہ شریف میں اور اس کے اطراف و جوانب میں تین سو ساٹھ بت نصب تھیں۔ حضور نے انہیں حکم فرمایا اور سارے بت سرنگوں ہو گئے۔ پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی جَاءَ الْحَقُّ وَكَرِهْتُمُوهُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ مِنْهُ مُوَقَّاتًا

اس کے بعد فائدہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھی۔ اس موقع پر دیکھا کہ وہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی تصویریں دیواروں پر اس طرح بنائی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تیرپے جس کے ذریعہ کفار قاتل کیا کرتے تھے۔

حضور نے یہ تصویریں دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قَاتِلُكُمْ اللَّهُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَفْهِسُهُ بِالْأَشْرَارِ۔ اللہ ان تصویر بنانے والوں کو بلاک کرے، حضرت ابراہیم تیروں سے قاتل نہیں لیتے تھے۔ اس کے بعد حضور نے زعفران منگوا کر ان تصویروں پر پوت دیا جس سے تصویریں چھپ گئیں۔

اب اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کی یہ ایمان افروز عبارت چشم عقیدت سے پڑھئے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

ظاہر ہے کہ یہ تصویریں بھی بتوں ہی کی قطار میں تھیں جن کی توہین کا حکم صادر ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں ان تصویروں کو ان حضرات سے نسبت ہی کیا تھی وہ تو چند احمقوں نے اپنی طبیعت سے جس طرح چاہا بنا لیا تھا۔ مگر اتنی بات ضرور تھی کہ ان حضرات کا نام ان فرضی تصویروں کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا جس کا لحاظ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹا یا بھی تو معطر زعفران سے۔ — درتہ

مٹانے والی چیزوں کی وہاں کچھ کمی نہ تھی۔

سبحان اللہ! کس قدر پاس ادب تھا کہ جہاں بزرگوں کا نام آگیا پھر وہ چیز کسی درجہ کی باطل ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی ایک طرح سے ادب کی رعایت کی گئی۔

اب مقام غور ہے کہ جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مرتبہ حق تعالیٰ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء سے بڑھا ہوا ہے ایسی بے اصل چیزوں کے ساتھ بھی صرف نام کا لحاظ کرتے ہوئے ادب کی رعایت فرمائی تو ہم آخری زمانے کے مسلمانوں کو کس درجہ کا ادب ان آثار کے ساتھ کرنا چاہیے جن کا بطور واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا لاکھوں مسلمانوں کے عقیدوں سے ثابت ہے۔

اور اگر بالفرض حضور کی طرف ان آثار کی نسبت صحیح بھی نہ ہو تو کم از کم اس کا تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہاں حضور کی نسبت تو ہے۔ اور طریقہ تماشا یہ ہے کہ بجائے نادم ہونے کے لوگ اسی عقیدہ والوں کو الٹا مشرک بناتے ہیں۔ (صفحہ ۲۳)

چوتھی حدیث

صحاح ستہ میں حضرت ابوالباقا انصاری سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رقع حاجت کے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور اس کی طرف پیٹھ نہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں جسے صاحب کنز العمال نے حضرت سراقہ ابن مالک سے روایت کی ہے، جس میں حضور نے اس حکم کی علت کھول کر بیان کر دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رقع حاجت کے لئے بیٹھنے تو اسے چاہیے کہ وہ قبلہ کی سمت کا احترام کرتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے۔ پھر اس کنز العمال میں ایک حدیث مرسل بھی ہے جس میں حضور نے ارشاد

فرمایا ہے کہ جو شخص بھول کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پینٹا بکرنے لگے یا پھر یاد آئے ہی قبلہ کی تعظیم کے خیال سے رخ پھیر لے تو اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

اب ان حدیثوں کے ذہن میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے حقیقت راقم سے علم و عرفان کے جو گلی بوسے کھلائے ہیں اس کی خوشبو سے اپنا دماغ معطر کیجئے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

اگر علق نارسا سے کام لیا جائے تو یہ بات کبھی سمجھ میں نہ آئے گی کہ ان حالتوں میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا کیوں منہج ہوا۔ خصوصاً اس مقام میں جہاں سے کعبہ شریف سینکڑوں ہزاروں کو اس کے قاصد ملے ہو۔

اگر اس مقام پر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ کعبہ شریف از قسم جمادات ہے۔ اس کی طرف صرف نماز میں متوجہ ہونا امتثال امر کے لئے کافی تھا لیکن ہر وقت اس کی تعظیم دل میں جمائے رکھنا اور حالت نماز کے علاوہ دوسری حالتوں میں بھی اس کا ادب ملحوظ رکھنا کیا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے امور میں عوامیوں کی سمجھ کو کچھ دخل نہیں ہے۔ جو لوگ آداب کی حقیقت اور اس کے تقاضوں سے واقف ہیں ان کی طبیعت خود گواہی دے گی کہ فضیلت و شرافت والی چیزوں کے ساتھ ہر حالت اور ہر وقت میں خواہ قریب ہوں یا بعید مؤدب رہنا ضروری ہے۔ (صفحہ ۲۲۵)

عبارت کا یہ حصہ بھی چشم بصیرت اور دیدہ عبرت سے پڑھنے کے قابل ہے :

جب بیت اللہ شریف کو یہ سبب شرافت یہ رتبہ حاصل ہوا کہ ہر نزدیک اور دور واکے پر اس کا ادب ضروری ٹھہرایا گیا تو جسے

زور ابھی نور بصیرت حاصل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ خاص حبیب
 رب الغلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آداب کی کس قدر
 ضرورت ہوگی۔

(ص ۲۲۹)

— — —

بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام اور اکابر امت کے شیوہائے ادب

اس عنوان کے تحت حضرت فاضل مفتی نے احادیث و سنن کی مستند کتابوں سے ایسے ایسے واقعات جمع کئے ہیں کہ انھیں پڑھنے کے بعد ایمانی احساس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور آدمی شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ منصب رسالت کے آداب کی جن نراکتوں کو صحابہ کرام اور اکابر امت نے برت کر دکھایا آج ہم ان سے واقف تک نہیں ہیں غل کرنا تو بڑی بات ہے۔

اور یہ واقعات ان لوگوں کی پشت پر ایک عبرتناک تازیانہ سے کم نہیں ہیں جو تنظیمِ ادب کے ہر موقع پر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضور نے کہیں اس کا حکم دیا ہو تو کتابوں میں دکھائیے۔ ہم ان سے جواباً عرض کریں گے کہ صحابہ کرام اور اکابر امت کے یہ واقعات جو آنے والے اورانی میں درج کئے جا رہے ہیں آپ انھیں غور سے پڑھیے اور بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس ادب و احترام کا انھوں نے مظاہرہ کیا تھا کیا حضور نے انھیں اس کا حکم دیا تھا؟

تلاشِ بسیار کے بعد بھی آپ کو اس کے بارے میں حضور کا کوئی حکم نہیں ملے گا۔ سو اس کے صحابہ کرام اور اکابر امت نے ہر موقع پر خود اپنے ایمان کا تقاضا محسوس کیا اور اسے پورہ کیا۔ لیکن جہاں سرے سے ایمان ہی کا فقدان ہو وہاں ایمان کا تقاضا محسوس کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔

اب دل کے اخلاص کے ساتھ چشمِ عنایت داکر کے ان واقعات کا مطالعہ کیجئے:

عام صحابہ کا شیوہ ادب

صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی والہانہ عقیدت و محبت تھی اس کے ثبوت میں مصنف کتاب نے کفار قریش کے ایک نمائندے کی زبانی جو دلولہ بن ابیہ شہادت پیش کی ہے، وہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جذبہ شوق کی امنگوں کے لئے ایک نوید جانفزاس ہے۔

راویان حدیث بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صنودید قریش نے عروہ نام کے ایک جہاندیدہ شخص کو حالات کا جائزہ لینے کے لئے اپنا نمائندہ ہنا کر وادی حدیبیہ میں بھیجا۔ اس نے ہر رخ سے حضور کے لشکر کا جائزہ لیا، قدم قدم پر صحابہ کرام کی جاں نثاری اور والہانہ جذبہ و ارادت کی بھی اس نے مناظر دیکھے۔ جب وہ واپس لوٹ کر مڑ گیا تو صنودید قریش کے سامنے جن الفاظ میں اس نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا وہ آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس نے کہا کہ :

”اے میری قوم! قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں۔ قیصر و کسریٰ جیسے سطوت و جبروت والے سلاطین کی پیش گاہوں میں بھی گیا ہوں لیکن جس والہانہ محبت کے ساتھ محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں اس کی مثال میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ اپنی ناک صاف کرتے ہیں تو ان کے

اصحاب اسے اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں اور اسے اپنے جسم اور منہ پر ملتے ہیں اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لئے ہر شخص ایک دوسرے پر سبقت کرتا ہے۔ اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو اعضائے وضو سے جو پانی ٹپکتا ہے اسے حاصل کرنے کے لئے صحابہ اس طرح ایک دوسرے پر گرتے ہیں کہ جیسے جنگ و جدال کی نوبت آجائے گی۔ اور صحابہ کے دلوں پر محمد کی ایسی ہدایت چھائی رہتی ہے کہ کوئی آنکھ جھڑک نہیں دیکھ سکتا۔

(المواہب اللدنیہ)

اس واقعہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا تھا کہ جب میں ناک صاف کروں تو اسے اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا کرو۔ اور جب میں وضو کرنے کے لئے بیٹھوں تو آشفۃ صافی پر وائوں کی طرح میرے گرد جمع ہو جائی کرو اور قبل اس کے کہ میرے اعضائے وضو سے ٹپکتا ہوا پانی زمین پر گرے تم اسے اپنے ہاتھوں پر روک لو اور اپنے چہرے اور جسم پر ملو۔ بلکہ یہ سارا ہنگامہ شوق صحابہ کرام کا خود اپنا ہر پاکیا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے نہ خدا کا کوئی حکم تھا نہ رسول کا۔ جو کچھ بھی تھا وہ خود ان کے ایمان بالرسول کا تقاضا تھا جس کے سمجھنے میں نہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اور نہ نفس کی کوئی شرارت درمیان میں شامل ہو سکی۔

اور یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ حضور کے حکم کے بغیر صحابہ کرام کے دہانہ جذبے کا یہ مظاہرہ اگر حرام دنا جائز ہوتا تو حضور یقیناً اپنے صحابہ کرام کو اس سے روک دیتے لیکن حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضور نے صحابہ کرام کو اس طرح کے اظہار عقیدت سے منع فرمایا ہو۔

ان ساری باتوں سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور نہ بھی حکم دیں جب بھی عقیدت و تعظیم کا تقاضا پورا کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی کہ تعظیم و عقیدت کا وہ عمل جو کسی حکم منصوص سے متصادم نہ ہو حضور کی طرف سے اس کی عام اجازت ہے۔

جالتوروں کا شیوہ ادب

سنن احمد اور نسائی کے حوالہ سے مواہب لدنیہ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کسی انصاری کے پاس ایک اونٹ تھا جس کے ذریعہ وہ اپنے بارگاہ میں پانی پٹایا کرتے تھے۔ ایک بار اس کا دماغ خراب ہو گیا اور ایسا بگڑا کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاسکتا تھا۔

اسی درمیان میں وہ انصاری ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بگڑنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کھیت اور بارگاہ چھا

رہے ہیں۔

یہ قصہ سن کر حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اس بارغ میں تشریف لے گئے۔ جب حضور اونٹ کی طرف بڑھنے لگے تو انصاری نے عرض کیا۔ حضور! یہ اونٹ پاگل کتے کی طرح خطرناک ہو گیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ حضور نے فرمایا: لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ بَأْسٌ مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جو نبی اونٹ نے حضور کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھا وہ تیزی سے دوڑا اور حضور کے آگے سجدہ رہیز ہو گیا۔ حضور نے اس کی پیشانی کا بال پکڑا جس سے وہ بالکل مستحضر ہو گیا۔

یہ حدیث حضرت جابر سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت میں بیان واقعہ کے بعد میں اتنا اضافہ ہے کہ حضور کے سامنے اونٹ کا سجدہ رہیز ہونا دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا کہ حیوانات و بہائم کے مقابلے میں ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے جواب دیا کہ کسی بشر کو جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کے ذیل میں فاضل مصنف کا یہ شاندار تبصرہ بڑھتا ہے۔

جس کے پاس عقل سلیم اور فہم مستقیم ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کس قدر عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے پیش نظر تھی کہ وہ حضور کو سجدہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے جس میں کمال درجہ کا تذلل ہے۔

عبادت کا یہ ٹکڑا بھی چشم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی عظمت جیسی صحابہ کے دلوں میں تھی ایک مدت تک مسلمانوں کے قلوب میں رہی مگر افسوس کہ چند روز سے پھر وہی مساوات کا خیال آخری زمانے کے بعض لوگوں کے سروں میں سما یا اور گویا یہ فکر شروع ہوئی کہ وہ سب

باتیں جو کفار و مشرکین کیا کرتے تھے تازہ ہو جائیں۔ کبھی انہیں آقا
 ﷺ پر شکوک میں غور و غوض ہوتا ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم
 لوگوں کو حضرت نے بھائی کہا ہے اس لئے حضرت بڑے بھائی
 ہوئے۔ اب اس خیال نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ آیات و احادیث
 منتخب کی جاتی ہیں جن سے ان کے زعم میں منقصد نشان نکلتی ہے۔
 اور وہ احادیث جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ تواریخ کچھ
 کہا ہے حضور کی کسر شان کے لئے بیان کی جاتی ہیں۔ ص ۱۹

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوہ ادب

کنز العمال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار انھوں
 نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر ادا کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مرحمت
 فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا:

لَا تَكُنْ سَانَا بِأَيِّ مَنِّ دُعَاؤُكَ

میرے بھائی! اپنی دُعا میں ہمیں یاد رکھنا

حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد میرے نزدیک اتنا گراں بہا
 تھا کہ اس کے مقابلے میں تمام روئے زمین کی سلطنت بھی بیچ سکتی۔
 یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مصنف کتاب نے اُس گستاخ فرقتے پر اتنی
 کاری ضرب لگائی ہے جو حضور اکرم مسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہمسری
 کا خواب دیکھتا ہے کہ وہ تلمیذ انھیں گے ارشاد فرماتے ہیں:

حضور کا یہ ارشاد یوں کہ ایک شخص کے دل کی وہ حالت ہوئی کہ
 بہانے سے باہر ہے اور اس زمانے کے کچھ لوگ اس حدیث شریف
 سے یہ معنی نکالیں گے کہ اخوت امر اضافی ہے۔ زمانہ کے تقدم اور
 تاخر سے اگر کچھ فرق ہے تو صرف بڑے اور چھوٹے کا ہے یعنی حضرت

حضرت ابو بکر صدیق کا شیوہ ادب

بخاری شریف میں یہ حدیث حضرت مہمل ابن سعد ساعدی سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی ندر میں دو فریق کے درمیان صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے۔ حضور اسی قبیلہ ہی میں تشریف رکھتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان کے بعد جب جماعت کا وقت ہوا تو مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے اقامت پڑھی۔ حضور کی غیر موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق امامت کے لئے آگے بڑھ گئے اور نماز شروع کر دی۔

اسی درمیان میں حضور تشریف لائے اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ جب نمازیوں نے حضور کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو خبردار کرنے کے لئے ہاتھ سے دستک دینے لگے۔ جب حضرت ابو بکر نے دستوں کی آواز سنی تو گونستہ چشم سے دیکھا کہ حضور ان کے پیچھے صف میں کھڑے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی فوراً وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے انھیں اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔

اس پر انھوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور حضور کی طرف سے اس عزت افزائی پر خدا کا شکر ادا کیا اور پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضور امامت کے منصب پر تشریف لے گئے۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو ابو بکر صدیق سے دریافت فرمایا کہ جب میں نے خود تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو تو تمہیں اس حکم کی تعمیل سے کونسی چیز مانع ہوئی؟

حضرت ابو بکر نے جواب میں عرض کیا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہرگز اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے امام بن کر کھڑا ہو۔

اس واقعہ کا ظاہر ہی پہلو واضح طور پر اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی لیکن اس کے باوجود وہ نافرمان نہیں کہے جاتے بلکہ حضور کے سب سے بڑے تابعدار کہے جاتے ہیں۔ آخر اس کی

وجہ کیا ہے ؟

آپ گہرائی میں اتر کر سوچیں گے تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ نافرمانی سے چونکہ حکم دینے والے کی تحقیر ظاہر ہوتی ہے اس لئے نافرمانی کو برا سمجھا جاتا ہے اور اسی کے بالمقابل فرماں برداری سے چونکہ حکم دینے والے کی تعظیم نکلتی ہے اس لئے فرماں بردار کو اچھا کہا جاتا ہے۔

لیکن اگر کسی مقام پر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے اور نافرمانی سے حکم دینے والے کی عظمت ظاہر ہوتی ہو تو ایسی نافرمانی جائز ہی نہیں بلکہ قابلِ تحسین ہے جس کا اظہار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہوتا ہے۔ انھوں نے ہمیں روشنی دکھائی ہے کہ منصب رسالت کا ادب و احترام دین کی اساس ہے جب تعظیم کی بنیاد پر حکم کی خطرات و رزئی قابلِ تحسین عمل بن سکتا ہے تو ثابت ہوا کہ تعظیم کا حکم محتاجِ حکم نہیں ہے بغیر حکم کے بھی نبی کی تعظیم کی جائے گی۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوہ ادب

مسلم شریف میں حضرت برادر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ صلح حدیبیہ کے دن صلحنامہ کی عبارت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے جب انھوں نے صلحنامہ کی یہ سرخی لکھی کہ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ وہ نکات ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ تو کفار مکہ کے نمائندوں کی طرف سے اعتراض ہوا کہ اس کا غلط ترجمہ رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا جاسکتا۔ کیونکہ اگر ہم ان کو اللہ کا رسول ہی مانتے تو ان کے ساتھ جنگ ہی کیوں کرتے۔ یہ سن کر حضور نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ مشا و اور اس کی جگہ ابن عبد اللہ لکھو۔ حضرت علی نے جذبہ عقیدت میں سرشار ہو کر جواب دیا۔ مَا أَنَا بِالسَّيِّئِ أَمْحَاهُ۔ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا سکوں۔ حضرت علی کا یہ جواب سن کر حضور نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو قلمزد کر دیا اور اس کی جگہ پسر ابن عبد اللہ لکھا۔

اب ان دونوں حدیثوں کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف نے علم و عقیدت

کے جو جوہرات بکھرے ہیں ان کی چمک سے اپنی بصیرت کا نور بڑھائیے۔ ارشاد
فرماتے ہیں:

اب تعمق نظر کی ضرورت ہے کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو پیچھے چلنے سے منع فرمایا اور حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ کا لفظ مثالنے کا امر فرمایا تھا مگر
ان دونوں حضرات سے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی۔ حالانکہ حق تعالیٰ کا
صاف و صریح ارشاد ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول نہیں جس بات کا حکم کریں اُسے
کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور دوسری آیت
میں ارشاد باری ہے کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں
کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم صادر ہو جائے تو وہ اس
سے سہمے رہے۔

یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہوتا ہے جس کے ازالہ کے لئے تعمق نظر
درکار ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات
سے عدول حکمی غل میں آئی اور وہ بھی اس موقع پر جبکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نفس نفیس موجود ہیں اور وہ برو حکم سے
رہے ہیں۔

اور اس بات کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات میں گویا
سرزانی کا مادہ ہی نہ تھا کہ ایک اشارے پر جان دیدینا ان کے
لئے کچھ بڑی بات نہ تھی۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ عدول حکمی
خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف تھی کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو خود
حضور انہیں تنبیہ فرماتے بلکہ کوئی آیت نازل ہو جاتی۔

اب اس غلط فہمی کا ازالہ اسی طرح کیا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کا
پاس ادب جو سچے دل سے تھا وہ ایسا با فروغ تھا کہ اس کے مقابلے

میں عدول حکمی قابل التفات نہ ہوتی۔

اب ذرا صورت حال کی کٹ مکش کا اندازہ لگائیے کہ ایک طرف پانچس نفیس سید المرسلین آئے مانتے حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف دل پر ادب کا اس قدر تسلط ہے کہ کہ تعمیل حکم کے لئے نہ ہاتھ پائی دیتے ہیں نہ پاؤں میں حرکت ہوتی ہے۔ آخر ان دونوں عند یقین کو ادب کی مشرور وہی کرنا پڑتا ہے جو ادب کا مقتضی تھا۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب نفیس قضی کے مقابلہ میں ادب ہی کو ترجیح ہوتی تو دین میں ادب کا مقام کتنا بلند ہے؟ (حصہ ۲۳)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوہ ادب

کنز العمال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ جس دن سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اپنا دامن ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اس دن سے آج تک میں نے اپنے واسطے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔

اور کنز العمال ہی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ ایک دن حضور کسی باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک مکان میں رونق افروز ہوئے۔ اسی درمیان دروازے پر ایک شخص نے دستک دی۔ حضور نے حضرت انس کو حکم دیا کہ دروازہ کھول دو اور دستک دینے والے کو جنت کی بشارت دو۔ اور یہ خبر بھی دیدو کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول کر جب میں باہر نکلا تو دیکھا توہ رونا رہے یہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کسی آنے والے نے دروازے پر دستک دی، حضور نے حضرت انس کو حکم دیا کہ دروازہ کھول دو اور دستک دینے والے کو جنت کی بشارت دو اور اسے اس کی بھی خبر کر دو کہ میرے بعد اسے میرا

خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہو گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول کر جب باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ حضور نے حضرت انس کو حکم دیا کہ دروازہ کھول دو اور دستک دینے والے کو اُسے جنت کی بشارت دو اور اُسے یہ خبر بھی پہنچا دو کہ عمر کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے اور وہ قتل کئے جائیں گے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ دروازہ کھول کر جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت عثمان کھڑے ہیں۔ وہ اندر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں کبھی کسی گانے بجانے کی محفل میں شریک نہیں ہوا اور نہ میری زبان کبھی جھوٹ پر آمادہ ہوئی۔ اور جس دن سے میں نے اپنا دامن ہاتھ حضور کے دست مبارک میں دیا اس دن سے آج تک اُس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ حضور نے فرمایا۔ یہی بات ہے عثمان۔ یعنی انہی خوبیوں کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں تمہاری مقبولیت ہے۔

ان دونوں حدیثوں کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ ایمان افروز نکات ملاحظہ فرمائیں جن سے دل کی گرہیں کھلتی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

اب یہاں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا تھا اس میں کس قسم کا اثر دست مبارک کا رہ گیا تھا جس کی اس قدر رعایت کی گئی۔

باہن کا حال تو وہی ہوگ جاتے ہیں جو اس کے اہل ہیں لیکن ظاہر میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جسے عقل متوسط تسلیم کر لے۔ رہا اعتقاد سے مان لینا تو وہ بالکل دوسری بات ہے۔ غرض کچھ بھی سہی کسی مسلمان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے اس فعل پر اعتراض کر لے۔ اور فعل بھی کیسا جس پر خود مشاعر علیہ السلام کی رضا مندی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ پھر

یہ بھی نہیں کہ اس قسم کا خیال صرف اُنہی کا تھا بلکہ اس قسم کی باتیں اکثر صحابہ و تابعین سے مروی ہیں۔ الحاصل اگرچہ حقیقت اس کی معلوم نہ ہو سکی لیکن اعتقاد مان لینا پڑے گا کہ جس چیز کو دست مبارک یا جسم شریف کے مس سے شرافت حاصل ہو گئی اس میں کسی نہ کسی طرح کی فضیلت ضرور آگئی۔

تبصرہ کا یہ حصہ بھی چشم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے :

پھر دوسری بحث طلب بات یہ ہے کہ شرمگاہ میں کونسی ایسی برائی رکھی تھی کہ وہاں متبرک ہاتھ لے جانا مذموم سمجھا گیا۔ اکثر احادیث و آثار سے تو یہی ثابت ہے کہ وہ بھی ایک عضو ہے دوسرے اعضا کی طرح۔

البتہ اس عضو میں اگر کوئی کراہت ہے تو وہ طبعی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طبعی کراہت کو بھی ادب نے اتنا بڑھایا کہ شرعی کراہت سے بھی زیادہ اس کی حس بڑھ گئی اور ساری عمر وہ اس فعل سے بچتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اپنا اثر دکھانے میں نہ وہ کسی امر کا منتظر ہے اور نہ کسی نظیر کا محتاج ! بلکہ اہل ایمان میں وہ ایک قوتِ راسخہ کا نام ہے جو ادب کرنے والوں کو معظم کے آگے جھکنے اور اس کا احترام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ (ص ۲۴۱)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شیوہ ادب

کنز العمال میں حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکرؓ سے منقول ہے کہ مدینہ میں ایک شخص کا نام محمد تھا۔ ایک دن حضرت عمرؓ عمر کہیں سے گزر رہے تھے کہ انھوں نے سنا کہ محمد نام والے شخص کو ایک آدمی بڑا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر چلتے چلتے وہ رک گئے اور اس شخص کو جس کا نام محمد تھا اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نام کی وجہ سے نام پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس لئے آج سے میں تمہارا نام بدل رہا ہوں۔ اب آج کے بعد سے تم بجائے محمد کے عبدالرحمن کے نام سے پکارتے جاؤ گے۔

اس درمیان میں حضرت عمرؓ کی نظر حضرت طلحہ کے بیٹے پر پڑی ان کا نام بھی محمد تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان کا نام بھی بدلنا چاہا تو انھوں نے کہا کہ میرا نام حضورؐ نے محمد رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ پر بدستگت طاری ہو گیا اور فرمایا اب تمہارا نام کوئی نہیں بدل سکتا۔

اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف اپنی غیرت الیافی کا جلوہ دکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد کو گالیاں دیئے جانا انھیں گوارا نہ ہوا مگر اصل واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے نام لے کر گالی دی جس سے نام کی توہین کا سوال اٹھتا بلکہ اس نے تو اس کی ذات کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تیرے ساتھ خدا ایسا کرے ویسا کرے۔ اس سے نام کی توہین کیسے نکل آئی؟

اب اس کی اصل وجہ سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا نام محمد رکھو اس کی بے حرمتی مت کرو۔ اس کا کھل ہوا مطلب یہ ہوا کہ نام کی وجہ سے اس کی ذات میں

بھی کسی نہ کسی طرح کی شرافت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔

اگرچہ یہ بات عقل میں آئے والی نہیں ہے لیکن جب اس باب میں صراحت حدیثیں وارد ہیں تو اہل ایمان سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ حضور کے ارشاد کے مقابلے میں عقل کی سنیں۔ ایمان تو اسی کا نام ہے کہ جو حضرت نے فرما دیا اسے بے چون و چرا امان لیا۔ اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو قبہا ورنہ عقل کو اس ارشاد کے آگے قربان کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ کسی چیز پر متبرک نام آنے کی وجہ سے اس چیز کا محترم و محترم ہو جانا شارع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے۔

۲۶۲

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک درسیوہ ادب

کثر اعمال میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ایک دیہاتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ کیا آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا نہیں میں خالطہ ہوں۔

جوہری نے مختار الصحاح میں لکھا ہے کہ خالطہ گھر کے اُس فرد کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ چونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اس لئے اگر ادب آپ نے اپنے کو اس لفظ کا مصداق نہیں سمجھا اور اس لفظ کو ایک ایسے لفظ میں تبدیل کر دیا جس میں خلالت کا مادہ بھی باقی رہا اور ادب بھی ہاتھ سے نہیں گیا۔

اب اس واقعہ پر حضرت فاضل مصنف کا یہ سخن افروز اور باطل سوز تہرہ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

جب حضرت ابو بکر صدیق جیسے مسلم الثبوت خلیفہ راشد اپنے آپ کو حضور کا خلیفہ کہتے ہیں تا مل کریں تو ان لوگوں کے حق میں ہم کو اس لفظ استعمال کریں جو نہایت دلیری سے حضور کے ساتھ

بھائی کا رشتہ جوڑتے ہیں۔

معلوم نہیں اس برابر سے ان کا کیا مقصد ہے۔ اگر اپنے آپ کو وہ لوگ حضور کے برابر کرنا چاہتے ہیں تو حضور کے وہ فضا کُل و خصوصیات جو کسی نبی مرسل کو نصیب نہیں ہوئے، ان کے اندر کہاں سے پیدا ہو جائیں گے۔

اور اگر اپنے برابر کر کے وہ حضور کی شان گھٹانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں پر اِنَّ كُنْتُمْ اِنَّا لَنَنبِئُكُمْ مِّثْلًا کا مضمون صادق آتا ہے۔ غرض کسی طرف سے بھی اس کلمہ میں خیر کی راہ نہیں ہے۔ (ص ۱۳۳)

ایک ہی شیوۂ ادب متعدد اکابر صحابہ کا

دلائل النبوة میں حضرت تہاث لیثی کے متعلق یہ روایت نقل کی گئی ہے جن کی روایت حضور سے پہلے ہوئی تھی کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ اَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ مَسْئُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ! انھوں نے جواب دیا کہ هُوَ اَكْبَرُ مِنِّي وَ اَنَا اَسْئَلُ مِنْہُ۔ بڑے تو وہی ہیں البتہ میری عمر زیادہ ہے۔

اسی طرح کی روایت دلائل النبوة میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی نقل کی گئی۔ ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا تو انھوں نے بھی جواب میں کہا هُوَ اَكْبَرُ مِنِّي وَ اَنَا اَسْئَلُ مِنْہُ رَفِی الْہِمْلَاد۔ بڑے وہی ہیں صرف میری پیدائش ان سے پہلے ہے۔ اسی طرح کا شیوۂ ادب ابن عباسؓ اور ابن نجارؓ نے حضور کے چچا حضرت عباسؓ کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ اَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ مَسْئُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔ آپ بڑے ہیں یا رسول پاک۔ تو انھوں نے بھی جواب میں یہی کہا تھا۔ بڑے وہی ہیں میں صرف پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اور اسی طرح کی روایت صاحب کنز العمال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نقل فرمائی ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے خود ان سے دریافت کیا کہ میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو۔ تو انھوں نے کمال ادب سے جواب دیا اَنْتُ الْکَبْرُوْا کُرْمُوْنَا لَا سُنَّ وَهَلْکَ "آپ ہی بڑے اور بزرگ ہیں، میری تو صرف عمر زیادہ ہے۔"

اب ان ساری روایات کے ذیل میں حضرت مُصَنِّف کے نورانی احساسات کے افق پر عشق و ایمان کی طلوع ہوئی صبح صادق کا یہ منظر دیکھئے۔ فرماتے ہیں :

اب اس ادب کو دیکھئے کہ باوجودیکہ اس موقع میں لفظ اکبر اور اَسَنّ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ مگر اس لحاظ سے کہ لفظ اکبر مطلق بزرگی کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے صراحتاً اس کی نفی کر دی اور مجبوراً لفظ اَسَنّ کا ذکر کیا۔ کیونکہ صراحتاً مقصود یہ دلالت کرنے والا سوائے اس کے اور کوئی لفظ نہ تھا۔

پھر قابل غور نکتہ یہ ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعظیم و تکریم خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور صدیق اکبر جو بارگاہ رسالت کے سب سے مقرب اور معتد بہے جاتے ہیں جب ان حضرات کا ادب میں یہ حال ہو تو ہم لوگوں کو کس قدر ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ (۲۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوہ ادب

بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا۔ حضور کو دیکھتے ہی وہ چھپ گئے جب حضورؐ ہی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے ان سے چھپنے کی وجہ دریافت کی۔ انھوں نے عرض کیا مجھے اس وقت غسل کی حاجت تھی۔ اسس حالت میں مجھے آپ کے سامنے آنا خلوت ادب محسوس ہوا۔ یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا سُبْحَانَ اللہ !

مومن نجس نہیں ہوتا۔

اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت مصطفیٰ کا یہ ایمان افروز بیان پڑھے،
ارشاد فرماتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ جو اس حالت میں ابلگ ہوئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمال درجہ کی عظمت حضرت کی ان کے دل میں تھی جس نے ان کی عقل کو مقصور کر کے ان کے دل کو اس ادب پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر وہ بھی جانتے تھے کہ جنابت کا جسم میں سرایت کرنا امر حلی ہے۔ حسی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس سے کہ امت محسوس ہو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا آخر دوسرے تک متعدی نہیں ہو سکتا۔

پھر چند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ شرعیہ بیان فرما دیا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا مگر کلام اس میں ہے کہ اس حالت میں حاضر ہونے سے کوئی چیز انہیں مانع ہوئی۔ سوا اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ صرف قسط ادب کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے۔ اگر ان کا یہ فعل حضور کو ناگوار ہوتا تو حضور صراحت کے ساتھ انہیں منع فرما دیتے کہ آئندہ وہ اس غلطی کا اعادہ نہ کریں لیکن حضور اس نکتہ سے واقف تھے کہ مومن کا نجس نہ ہونا تقاضائے ادب کے لئے مانع نہیں ہے۔

(۲۴۲)

عام صحابہ کرام کا شیوہ ادب

مستدرک اور حاکم میں حضرت عبداللہ ابن بریدہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ہم لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوتے تھے تو قسط ادب سے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور مستدرک ہی میں حضرت عبدالرحمن ابن قوط سے یہ روایت بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ لوگ حلقہ بنا کر اس طرح ساکت و جامد بیٹھے ہیں کہ گویا ان کی گردنوں پر سر ہی نہیں ہیں۔

قریب جا کر دیکھا تو ان کے پتے میں حضرت خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔

اب ان حدیثوں کے ذیل میں حضرت مصنف کے یہ روح پرور تاثرات ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں:-

اب خدا تو زمانے کا انقلاب دیکھنے کو اس نے ان حضرات کے مسلک سے ہیں گننا دور کر دیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے ان کے قلوب ایسے مودب و مہذب تھے کہ قسم قسم کے آداب اور حسن عقیدت پر دلالت کرنے والے طرح طرح کے طریقے وہ خود اپنی طبیعت سے ایجاد کر لیتے تھے اور اصول شرعیہ پر انہیں مستطبق کر لیتے تھے جس کا سمجھنا بھی شاید اس زمانے میں ہامانی نہ ہو سکے۔ غرض وہ ہر قسم کا ادب ایجاد کرتے تھے اور ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا اس لئے کہ اس وقت تک بے ادبی کی بنیاد نہیں پڑی تھی خیر اخرون کا یہ حال تھا اور ادب آخری زمانے کا یہ حال ہے کہ ان حضرات کے اتباع میں اگر کسی سے اس قسم کے افعال صادر ہو جائیں تو ہر طرف سے اعتراضات کی بوجھار شروع ہو جاتی ہے۔ صرف اعتراض ہی نہیں بلکہ شرک تک نوبت پہنچا دی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ادب نصیب فرمائے۔

حضرت اسلم ابن شریک کا شیوہ ادب

امام طبرانی نے اسلم ابن شریک سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ستر میں حضور کی اونٹنی پر کباہہ باندھا کرتا تھا جس پر حضور تشریف رکھتے تھے۔ ایک رات ستر میں مجھے نمانے کی حاجت ہو گئی۔ اسی درمیان میں حضور نے کوہ کا ارادہ فرمایا اب میں بہت کٹھن مکش میں مبتلا ہو گیا کہ کیا کروں۔ ایک طرف سخت سردی کی

رات میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہوئے پاکت یا بیماری کا خطرہ لاحق تھا۔ دوسری
حضرت کسی طرح طبیعت کو یہ گوارا نہ تھا کہ ناپاک کی حالت میں حضور کے کجاوہ کو ہاتھ لگاؤں
بالآخر میں نے ایک انصاری سے کہا۔ انھوں نے اُس دن کجاوہ باندھنے کی سعادت
حاصل کی۔

قافلہ روانہ ہو جانے کے بعد میں نے کسی طرح پانی گرم کیا اور غسل کرنے کے بعد
تیز تیز چل کر قافلہ سے جا ملا۔ حضور نے مجھے دیکھا تو ارستاد فرمایا کہ آج کیا بات ہے کہ
کریمہ ایوانہ کی کجاوہ کچھ بدلتا ہوا سا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تنہا نے کسی
حاجت پیش آگئی تھی۔ اس نے مجھے گوارا نہ ہوا کہ اس حالت میں آپ کے کجاوہ ٹکڑے ہاتھ
لگاؤں۔ مجبوراً اپنے ایک ساتھی سے درخواست کی اور آج اس نے کجاوہ باندھنے کی
سعادت حاصل کی ہے۔

اسلم کہتے ہیں کہ اسی موقعہ پر وہ مشہور آیت نازل ہوئی جس میں سفر کی حالت
میں غسل جنابت کے لئے تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔

اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ گرانمایہ کلمات
ملاحظہ فرمائیے :

سبحان اللہ! کیا ادب تھا کہ جس کجاوہ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اس کی لکڑیوں کو حالت جنابت میں
ہاتھ لگانا گوارا نہ ہوا۔ اگر ہچشم انصاف دیکھا جائے تو منشأ اس کا
محض ایمان دکھائی دے گا۔ جس نے ایسے پاکیزہ خیالات ان حضرات
کے دلوں میں پیدا کر دیئے تھے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی نسبت تحقیقی
ایمان کا دعویٰ کرے یہ کہے کہ یہ خیالات ایام جاہلیت کے ہوں گے
تو مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی ایماندار شخص اس کلام کی طرقت التفات
کرے گا۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ چودھویں صدی والوں نے عقائد
میں غیر انفرادی والے صحابیوں سے بڑھ جائے۔

پھر اگر بات بڑھائی جائے تو یہ سلسلہ وہاں تک پہنچ جائے گا

جہاں سب کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس بات کا ذکر خود خالص علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں ہو جائے اور اس کے بعد صورت حال کی مناسبت سے قرآن کی آیت بھی نازل ہو جائے تو اب اس فعل کے قابل تحسین ہونے میں کیا شبہ ہے۔
الحاصل جب ان لکڑیوں کا اس قدر ادب کیا گیا تو بزرگانِ دین کا جس قدر ادب کیا جائے محمود ہی محمود ہے۔ (۲۶۳)

حضرت برادر ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوہ ادب

سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے ایک دن حضرت برادر ابن عازب سے دریافت کیا کہ کن کن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔
انھوں نے کہا کہ حضور ایک دن ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ اور خطبہ کے دوران اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اور میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اب حضور کا ارشاد نقل کیا کہ چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، ایک وہ جس کی آنکھ بھوٹی ہو، دو مردہ جو سخت بیمار ہو، تیسرا وہ جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو اور چوتھا وہ جو نہایت لاغر ہو۔

اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مہضن کے یہ گراں نمایاں احساسات ملاحظہ فرمائیں۔

حضور نے اپنے خطبہ کے دوران اپنی چار انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ حضرت برادر ابن عازب کو ان کے شیوہ ادب نے اہانت نہیں دی تھی کہ حضور کے دست مبارک کی محکرات اپنے ہاتھ سے کریں۔ اس لئے وہ حیا میں

میں انھوں نے سلسلہ کا نام کو توڑ دیا اور جلد معتبر حصہ کے طور پر کہا کہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں جنھیں حضور کی انگلیوں سے کچھ نسبت نہیں ہے۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ چار کا اشارہ ہاتھ سے کرنے میں مقصود صرف تعین عدد ہے۔ نہ بظاہر اس میں کسی طرح کی مساوات کا ثابہ ہے اور نہ سور ادب ! لیکن اس کے باوجود صحابی کے شیوہ ادب نے دست مبارک کی حکایت کو بھی گوارا نہ کیا جس سے تشبیہ لازم آتی تھی۔

اہل ایمان کے لئے یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ باوجودیکہ حضور نے صحابہ کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اس طرح کا ادب کریں لیکن ان کا شیوہ ادب خود ایمان کا تقاضا محسوس کر لیتا تھا۔ (صفحہ ۲۳۷)

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا شیوہ ادب

بخاری شریف میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام عطیہ کی عادت تھی کہ وہ حضور کا نام لینے وقت فداہ ابی واتی کہتا کرتی تھیں یعنی میرے ماں باپ حضور پر فدا ہوں۔ یہی شیوہ ادب اکثر صحابہ کا بھی تھا۔ حضور کی حیات ظاہری میں بھی اور وصال شریف کے بعد بھی۔ اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

سبحان اللہ ! کیا ادب تھا کہ روبرو تو روبرو غائبانہ بعد وفات شریف بھی وہ ادب ملحوظ ہوتا تھا کہ جب تک اپنے ماں باپ کو فدا نہیں کر لیتے تھے صحابہ کرام حضور کا نام مبارک نہیں لیتے تھے۔ (صفحہ ۲۵۲)

حضرت امام مالک کا شیوہ ادب

در منظم میں ابن حجر ممتحنی نے اور کتاب الشفاء میں قاضی عیاض نے ابن حمید سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک بار خلفائے عباسیہ کے سلسلے کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور کے ساتھ حضرت امام مالک کا کسی مسئلہ میں مباحثہ ہوا۔ گفتگو مسیّر نبوی فریق کے صحن میں ہو رہی تھی۔ اثنائے گفتگو میں ابو جعفر منصور کی آواز بلند ہو گئی۔ اس پر حضرت امام مالک نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین! اس مسجد میں آواز بلند مت کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آواز بلند کرنے پر ان لوگوں کی تنبیہ فرمائی جو آپ سے کہیں بہتر تھے۔ اور ان لوگوں کی مدح سرائی کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اپنی آواز پست رکھتے تھے۔ اور ان لوگوں کی مذمت کی جو حجرہ شریف کے باہر سے آواز بلند آپ کو پکار رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا یہ حکم جس طرح حضور کی حیات ظاہری میں تھا اسی طرح آج بھی ہے۔

حضرت امام مالک کا یہ ارشاد سنتے ہی خلیفہ ابو جعفر منصور کی گردن فرط ادب سے جھک گئی۔ پھر اس نے حضرت امام مالک سے سوال کیا کہ حضور کے مواضع شریف میں دُعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کروں یا حضور کی طرف!

فرمایا اسس ہستی کی طرف سے اپنا منہ مت پھیرے جو قیامت کے دن آپ اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیعہ ہیں۔ اس لئے آپ حضور ہی کی طرف منہ کر کے اُن سے شفاعت و سفارشیں طلب کیجئے۔ کیونکہ خداوند قدوس نے انہی کی سفارشیں پر مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے

اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت مصنف کے یہ گرانقدر اقادات ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

اب ان حضرات کے اعتقادات کو دیکھئے کہ حضرت امام مالک نے آواز بلند کرنے کے سلسلے میں سورۃ ہجرات کی جن آیات سے استلال کیا اس کے متعلق خلیفہ وقت نے پوچھا تک نہیں کہ فَوْنٌ مِّمَّنْ تَلَا الْقُرْآنَ

اور "مِنَادُوْكَ نَدَاتُكَ" کے معنی یہاں کیونکر صادق آئے ہیں۔

پھر یہ بھی نہ تھا کہ خلیفہ موصوف جاہل تھا بلکہ نہایت کامل عقل اور فقیہ انفس عالم جید تھا۔ مگر امام مالک کے استدلال میں اس درجہ قوت تھی کہ خلیفہ ساکت و مبہوت رہ گیا۔

اگر اس زمانے میں کوئی شخص اس قسم کا استدلال کرے تو صدا شاخصانے اس میں نکالے جائیں گے۔ دوسری طرف حضرت امام مالک کا مقام علم و فضل اتنا بلند ہے کہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہونے پر امام بخاری، امام مسلم اور اکابر محدثین کو فخر ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس استدلال کی نزاکت کو نہ سمجھے کہ اس میں کچھ کلام کرے تو کسی مسلمان سے یہ نہ ہو سکے گا کہ معترض کی رائے کو امام مالک کی رائے پر ترجیح دے کیونکہ امام مالک وہ شخص ہیں کہ جن کے شاگردوں کا شاگرد ہونے پر امام بخاری، امام مسلم اور اکابر محدثین کو فخر ہے۔ پھر اگر کوئی کثرت تصانیف کو پیش کر کے حضور کے بارے میں کوئی غلط دعویٰ کرے تو اس کا ابطال ان احادیث شریفہ سے ہو جائے گا جن میں خیر القرون ہونا اس زمانے کا ادرک ہو جانا علم کے آخری زمانے میں وارد ہے۔

اور مسجد نبوی شریف کے آداب ہی کے سلسلے میں امام بخاری نے حضرت سائب ابن زید سے یہ حدیث بھی روایت کی ہے جس میں انھوں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک بار مسجد نبوی شریف میں کھڑا تھا کہ مجھے کسی نے گھنکری ماری میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو انھوں نے مجھ سے کہا کہ وہ سامنے جو دو آدمی بیٹھے ہیں انھیں میرے پاس بلا کر لائے۔ جب میں ان دونوں کو ان کے پاس لے گیا تو انھوں نے بوجھا کہ تم کہاں کے رہتے والے ہو۔ انھوں نے کہا کہ ہم

طاقت کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں ضرور مزار دیتا۔ تم حضور کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ (ص ۲۵۱)

اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصطفیٰ کے یہ گراں قدر تاثرات ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مسجد شریف میں کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر کوئی کرتا تو مستحق تعزیر سمجھا جاتا۔ باوجودیکہ سائب ابن یزید چندال دور نہ تھے لیکن اسی ادب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکارا نہیں بلکہ کنگرہ پھینک کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ تمام آداب اسی وجہ سے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیات ابدی وہاں لشریف رکھتے ہیں۔ کیونکہ لحاظ اگر صرف مسجد ہونے کا ہوتا تو فی سبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس تعزیر کو اہل مدینہ کے لئے خاص فرمایا جنہیں مسجد شریف کے آداب بخوبی معلوم تھے۔ اگر مسجد ہی کا لحاظ ہوتا تو اہل طاقت بھی معذور نہ رکھے جاتے کیونکہ آخر وہاں بھی تو مسجدیں تھیں۔ یہیں سے وہ بات بھی ثابت ہو گئی جو امام مالک نے خلیفہ منصور سے کہا تھا کہ حضور کی عزت و تکریم وصال شریف کے بھی ویسی ہی فرض ہے جیسی حیات ظاہری میں تھی۔ (ص ۲۵۱)

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا شیوہ ادب

حضرت امام سیوطی نے تفسیر یہ الانبیاء میں امام سبکی کی کتاب التریخ سے نقل کیا ہے کہ امام شافعی نے اپنی بعض تصانیف میں وہ واقعہ نقل کیا ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں واقع ہوا تھا کہ کسی شریف عورت نے کچھ چرایا تھا اور حضور نے چوری کی سزا میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ ظاہر فرمایا اس پر کسی صاحب نے حضور سے سفارش کی۔ اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر فلاں عورت بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم صادر کرتا۔

امام شافعی کے انداز بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت امام سبکی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کا ادب دیکھو کہ حدیث شریف میں اس مقام پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نہایت صراحت کے ساتھ مذکور ہے اگرچہ حدیث نقل کر دیتے تو کوئی بے موقع بات نہیں تھی لیکن امام شافعی نے ارادہ کمال ادب ان کا نام نہیں لیا بلکہ نام کی جگہ قتل عورت کہا۔

اب اس واقعہ کے ذیل میں فاضل مصنف کا یہ باوقار تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔

ارشاد فرماتے ہیں :

سبحان اللہ! کیا ادب تھا۔ حالانکہ الفاظ حدیث کو بعینہ نقل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور سیدہ کا نام مبارک جو حدیث میں وارد ہے وہ کثرتاً اگر اُس کے ساتھ ہے جس کا اطلاق کسی محال چیز پر بسبیل فرض محال ہوتا ہے مگر یاں ہمہ چونکہ حدیث شریف میں وہ مقام توہین میں وارد تھا اس لئے ادب نے اجازت نہ دی کہ اس نام مبارک کو صراحتاً ذکر کریں۔

سچ کہا ہے لوگوں نے کہ جو مفسرین بارگاہ ہوتے ہیں اُن ہی

کو ادب نصیب ہوتا ہے ہر کس و ناکس میں یہ صلاحیت کہاں۔ ۹ (ص ۲۳)

حضرت ابو ایوب سختیانی کا شبوہ ادب

حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ ابو ایوب سختیانی کا کیا حال تھا۔ انھوں نے جواب دیا کہ میرے اساتذہ میں وہ سب سے افضل تھے۔ انھوں نے دو حج کئے اور میں دونوں باران کے ساتھ تھا۔ سفر کے دوران جب بھی ان سے کسی حدیث کی روایت سنی تو حضور کے ساتھ ان کی والہانہ محبت کا یہ عالم دیکھا کہ جب وہ حضور کا ذکر کرتے تو اس قدر روتے کہ مجھے ان کے حال پر رحم آنے لگتا۔ ان کی یہ والہانہ کیفیت دیکھ کر میں نے ان کی شاگردی اختیار کر لی۔

اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کی غیرت ایمانی کا یہ جلوہ ملاحظہ فرمائیے۔

ارشاد فرماتے ہیں۔

سبحان اللہ او ہاں تو ذکر شریف سے وہ حالت پیدا ہو جائے کہ بڑے بڑے معاصرین سے انھیں افضل بنادے اور یہاں ہونوڑ اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف پڑا ہو اسے بلکہ وہ تندیہیں نکالی جاتی ہیں کہ ذکر پاک کی مجالس ہی نہ منعقد ہونے پائیں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ذکر شریف کی مجلسیں ہوا کریں اور اس کی برکتوں سے مسلمان فیضیاب ہوتے رہیں تو اس سے کسی کا کیا نقصان ہے ؟

(ص ۲۴)

نام مبارک کی تعظیم کا حکم

جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی تعظیم و تکریم ایمان کا مقتضی ہے اسی طرح حضور کے نام پاک کی تعظیم و توقیر کا بھی حکم وارد ہوا ہے جیسا کہ صاحب کنز العمال نے نام پاک کی تعظیم و تکریم سے متعلق پانچ حدیثیں نقل فرمائی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

پہلی حدیث

حضرت بزار سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابوہریرہؓ سے انھوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو اسے مارو مت اور اسے محروم نہ کرو۔

دوسری حدیث

حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو اس کی تعظیم و توقیر کرو اور جب وہ مجلس میں پہنچ جائے تو اسے بیٹھنے کی جگہ دو۔

تیسری حدیث

حضرت ولہی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو اسے محروم مت کرو کیونکہ محمد کے نام میں برکت دی گئی ہے یہاں تک کہ اس گھر میں بھی برکت دی گئی ہے جس میں محمد

نام کا کوئی شخص رہتا ہو۔

پانچویں حدیث

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم اپنے بچے کا نام محمد بھی رکھتے ہو اور اُسے گالیاں بھی دیتے ہو۔

پانچویں حدیث

پانچویں حدیث بھی حضرت انس ہی سے مروی ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بچے کا نام محمد بھی رکھتے ہو اور اُس پر لعنت بھی بھیجتے ہو۔
حضرت فاضل مصنف ان پانچوں حدیثوں کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں۔

الحاصل یہ پانچوں روایتیں کثرالعمال میں ہیں۔ ان تمام روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نام مبارک کی تعظیم و ادب کے ساتھ ساتھ نام دلے کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیئے۔ (ص ۳۶)

تعظیم نام محمد کا ایک ایمان افروز واقعہ

حضرت ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں حضرت وہب ابن منبہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت بدکار شخص تھا۔ اس نے سو برس تک خدا کی ایسی ایسی نافرمانی کی کہ خدا کی مخلوق پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کے ظلم و شقاوت اور بدکاریوں کی وجہ سے اسے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ اسے عزت و اکرام کے ساتھ دفن کریں۔ چنانچہ نہایت حقارت و ناقد رمی کے ساتھ لوگوں نے اس کی لاش کو ایک کوڑے خانے پر لاکر پھینک دیا جہاں گاؤں بھر کی بنیاست و غلامت ڈالی جاتی تھی۔

وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ خداوند ذوالجلال کی طرف سے انہیں حکم

صادر ہوا کہ فلاں گاؤں کے کوڑے خانے پر ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اُسے وہاں سے اٹھا کر عزت و تکریم کے ساتھ فوراً اُسی قبرستان میں دفن کر دو۔

وہاں پہنچنے کے بعد جب لوگوں کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کی سیہ کاریوں اور ظلم و شقاوت کی تفصیل معلوم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کی جناب میں عرضی پیش کی کہ گاؤں کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص سو برس کی طویل مدت تک تیری نافرمانی کرتا رہا یہ اپنے زمانے کا بدترین شخص تھا یہ کسی عزت و تکریم کے لائق نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا لوگ سچ کہتے ہیں لیکن اس کی صرف ایک خوبی کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیئے اور جنت کی ستر حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔

وہ خوبی یہ تھی کہ جب بھی وہ تورات کھولتا تو نام محمد مصلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتا آنکھوں سے لگاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عنایت بیکراں پر حیران رہ گئے۔ اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ گراں قدر کلمات ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

اگر اُس ادب کی وقعت کا خیال کیا جائے تو حق تعالیٰ کو غضب میں لانے والے عمر بھر کے اعمال پر سبقت کر کے سب کو بخشوا لینا اسی کا کام تھا۔

غرض کہ جب ادب کا یہ رتبہ ہو کہ گزشتہ امت و اہل کو اس خوبی کے ساتھ سرفراز کرے تو ہم خاص غلاموں کو اس سے کس قدر توقع ہوگی۔ اس بھی اگر نام مبارک کو دیکھ کر اور سن کر کبھی بوسہ نہ لیں تو اتنا ضرور چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کریں۔ ۱ ص ۲۶۶

مسئلہ

نام پاک سن کرانگوٹھا چومنے کی بحث

نام پاک سن کرانگوٹھے چومنے اور آنکھوں سے لگانے کے مستحب ہونے پر حضرت
فاضل مصنف کی یہ ایمان افروز بحث دل کی گہرائی سے پڑھئے کہ وہ پیادوں کی شفا یابی
اور صحت مند دلوں کی تقویت کا باعث ہے۔ بحث کا خلاصہ یہ ہے :

(۱)

تفسیر روح البیان میں تہستانی، شرح کبیرہ محیط اور قوت القلوب وغیرہ نقل کیا ہے
کہ جب مؤذن پہلی بار اَشْهَدُ اَنْ مَحَمَّدٌ اُمِّرَ سُوْنُ اللّٰہِ کہے تو سننے والوں کو
چاہیئے کہ وہ عَلَی اللّٰہِ عَلَیْکَ یا مَرْسُوْنُ اللّٰہِ کہیں۔ اور جب دوسری بار
اَشْهَدُ اَنْ مَحَمَّدٌ اُمِّرَ سُوْنُ اللّٰہِ کہے تو سننے والوں کو چاہیئے کہ آنکھوں کے
ناخن آنکھوں پر رکھ کر قُرْ اَوْ عَلَیْکَ یا مَرْسُوْنُ اللّٰہِ کہنے کے بعد اِنْجَمَ فَمَنْحُوْ
یا اَشْتَرِجْ وَ اَلْبَصَرَ پڑھیں۔

اور محیط میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا نام پاک مؤذن سے من کر کے آنکھوں کے ناخن اپنی آنکھوں پر رکھے۔ اور مسعودی میں لکھا
ہے کہ جب حیات میں حضرت آدم علیہ السلام نور محمدی کی زیارت کے مستحق ہوئے تو
حق تعالیٰ نے اپنے صوبہ کے نور کو ان کے وہ نور یا خبثوں میں جلوہ گر فرمایا اور انھوں
نے انھیں بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر ملا۔ اور ان کی ۔ ۔ ۔ ان کی اولاد میں یہ ۔ ۔ ۔

پھر جبریل علیہ السلام نے جب یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور انگلیوں پر بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر ملے تو کبھی اندھانہ ہوگا۔

(۲۱)

امام سخاوی نے اپنی کتاب مقاصد حسنہ میں دلیلی کی مستند الفردوس سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب وہ مؤذن سے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ سُنَّے تو اس کے جواب میں ارشاد فرماتے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدٌ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا وُجِّعَ الْوَسْطَانُ وَبِمَا وُجِّعَ الْوَسْطَانُ وَبِمَا وُجِّعَ الْوَسْطَانُ۔ اس کے بعد کلمے کی انگلیوں کے باطنی حصے پر بوسہ دیتے اور انھیں اپنی آنکھوں سے لگاتے۔

اور کہا راہی نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا نام سن کر جیسا کہ میرے دوست ابو بکر نے کیا ویسا جو بھی کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور اسی طرح کی حدیث حضرت ابو العباس احمد بن ابی بکر الروداد نے اپنی کتاب موجبات الرحمة وعزائم المغفرة میں حضرت خضر علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ جو شخص مؤذن کے کلمہ شہادت کے جواب میں کہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَرْحَبًا بِحَبِيْبِي وَرَسُوْلِي مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پھر اپنے انگلیوں کو بوسہ اور انھیں اپنی آنکھوں پر رکھے تو وہ کبھی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔

پھر روایت کی ابو العباس نے اپنے بھائی فقیہ محمد ابن الباہی سے کہ ایک یار سخت ہوا چلی جس سے ایک چھوٹی سی کنکری ان کی آنکھ میں پڑ گئی۔ بہت کوشش کے باوجود کنکری آنکھ سے نہ نکل سکی یہاں تک کہ جب آنکھ دکھنے لگی تو مؤذن سے کلمہ اذان سن کر حدیث پر عمل کیا فوراً ہی کنکری نکل آئی۔ رواد کہتے ہیں کہ یہ بات حضور کی بڑی بڑی فضیلتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔

یہاں تک مقاصد حسنہ کی عبارت تھی اب مصنف کتاب کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔

الحاصل دین و دنیا میں ادب کی نہایت سخت ضرورت ہے۔ اور جس کسی کی طبیعت میں گستاخی اور بے ادبی کا مادہ ہو گا یقیناً اس کے دین میں کمین نہ کہیں رخنہ ضرور ہو گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں یہ گستاخانہ جملہ کہا تھا کہ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ میں اس سے بہتر ہوں اور جس کے نیچے میں وہ مردود بارگاہ کبریاں ہوا، اسی وقت سے اولاد آدم کی عداوت اس کے دل میں جم گئی اور باپ کا انتقام اولاد سے لینے کے لئے مختلف قسم کی تدبیر اس نے سوچی۔

مگر اس غرض کے لئے وہی تدبیر اسے سب سے بہتر نظر آئی جس کا تجربہ خود اس کو اپنی ذات پر ہو چکا تھا کہ گستاخی اور بے ادبی مردود بارگاہ بنانے میں زبردست اثر رکھتی ہے۔ اس لئے اس نے اِنَّ اَنْتُمْ اِرَاقٌ يَشْرُوْا مِثْلُنَا کی عام تعلیم شروع کر دی۔ چنانچہ ہر زمانے کے کفار انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں یہی کہتے رہے کہ تم ہماری ہی طرح ایک بشر ہو۔

گہرائی میں اثر کر سوجئے تو اس میں بھی وہی بات ہے جو اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ میں تھی۔ اگر کسی قدر فرق ہے تو تابع اور متبوع کی جہتوں میں ہے۔ (۲۷۷)

اس کی عبارت کا یہ حصہ بھی چشم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

انبیاء علیہم السلام نے ہر دو یا معجزے دکھائے مگر کفار کے دلوں میں ان کی عظمت اس کے جتنے نہ دی۔ پھر جن لوگوں نے ان کی عظمت

کو مان لیا اور مسلمان ہو گئے ان سے کسی قدر اسے مایوسی ہوئی۔ کیونکہ
 ان سے تو وہ بے باکی نہیں ہو سکتی تھی جو کفار سے ظہور میں آئی۔
 اب بہت غور و فکر کے بعد مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے اس
 نے بے ادبی کا دروازہ کھولا اور بے ادبی کو راست گوئی کا نام دیا۔
 اب کیسی ہی ناشائستہ بات کیوں نہ ہو اس لباس میں آراستہ کر کے
 احمقوں کے دماغ میں اتار دیتا ہے۔ اور کچھ ایسا بے وقوف بنا دیتا
 ہے کہ راست گوئی کی دُھن میں نہ ان کو کسی بزرگ کی حرمت و توقیر کا
 خیال رہتا ہے اور نہ اپنے انجام کا اندیشہ۔ (ص ۲۷۵)

تاریخِ قنتہ و ہابیت

حضرت فاضلِ مصنف نے احادیث کی روشنی میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس قنتہ کی نشاندہی فرمائی ہے۔ جس احساس کے تحت انھوں نے اس بحث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے اس قنتہ کی کھول کھول کر نشاندہی فرمائی ہے اور احادیث کی کتابیں ان روایات سے بھری پڑی ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اسے چھپایا جائے۔ اس لئے علم کی دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اسے عوام کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ رکھ دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو وہ اس قنتہ کی زد سے بچا سکیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے انھوں نے بخاری شریف کی وہ حدیث تفصیل کی ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور انور اموالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویصرہ نام کا ایک شخص جو قبیلہ بنو قیس سے تعلق رکھتا تھا حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور نہایت گستاخانہ جہارت کے ساتھ کہنے لگا کہ آپ انصاف سے مالِ غنیمت تقسیم کیجئے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخانہ جملے پر اظہارِ ناراضگی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو اس دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے۔ اگر میں انصاف نہ کروں تو یقیناً تو مجھ و مہ نامراد ہو جائے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی یہ گستاخی برداشت نہ ہو سکی۔ وہ فطری غضب میں اپنی تلوار بے پیام کر کے کھڑے ہو گئے اور حضور سے اجازت چاہی کہ میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی نسل سے ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہوگا جو ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی

نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کو جھینٹا ہوا تیر نکل جاتا ہے اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کثیر العمال میں بھی نقل کی گئی ہے۔ جس میں اتنا اضافہ ہے کہ اس کی پیشانی پر مسجد کے کا نشان تھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس گروہ کی علامت سر منڈانا ہے۔ اور یہ گروہ روپ بدل بدل کر نکلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا آخری دستہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ وہ لوگ تمام مخلوقات سے بدتر ہیں۔

اب حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کا یہ ایمان افروز تبصرہ پڑھئے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ وہ شخص نہایت عابد تھا کہ کثرت صلوات سے اس کی پیشانی میں گتہ پڑ گیا تھا۔ ان احادیث میں تامل کرنے کے بعد ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ باوجود کثرت عبادت اور ریاضت شائق کے وہ شخص اور اس کے ہم خیال بدترین مخلوقات بٹھیرے۔ وجہ اس کی سوائے بے ادبی اور طبعی گستاخی کے اور کوئی نہیں نکلیے گی۔

(انوار احمدی ص ۲۸)

اسی مضمون کی تیسری حدیث حضرت امام احمد طبرانی اور حاکم نے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ جب ایک سینگ کاٹی جائے گی تو دوسری سینگ نکل آئے گی یعنی جب ایک فررتے کا نام و نشان مٹ جائے گا تو دوسرا فرقہ ظہور کرے گا۔ یہاں تک کہ اس کا آخری دستہ دجال کے ساتھ ہوگا۔

اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کا یہ بیان چشم بھیرت سے پڑھئے کے قابل ہے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خوارزم بھی مشرق ہی کی طرف سے نکلے
اور وہابی بھی مشرق ہی کی طرف سے ظاہر ہوئے۔ غالباً یہ وہی فرقہ
ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ (انوار احمدی ص ۳۷)

وہ حدیث یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام اور ملک یمن کے بارے میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے
ملک شام اور ملک یمن میں برکت دے۔ اس موقع پر ملک نجد کے لوگ بھی موجود
تھے، انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی برکت کی
دعا فرمائیں۔ حضور نے پھر ملک شام اور ملک یمن کے بارے میں برکت کی دعا فرمائی
جب جب دوسری بار پھر نجد کے لوگوں نے اصرار کیا تو حضور نے حقیقت کے چہرے سے
نقاب اٹھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے اور وہاں
سے شیطان کی سینک نکلتی گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف
میں نقل کیا ہے۔

اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کا یہ حقیقت افزہ تبصرہ پڑھئے۔

اس حدیث شریف سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نجد سے
فتنہ برپا ہوں گے۔ اور اوپر کی حدیث میں گزر آ کہ وہ لوگ مشرق سے
نکلیں گے اگرچہ مشرق عام ہے کہ ہندوستان بھی مدینہ غیبیہ کے
مشرق ہی میں واقع ہے لیکن مدینہ شریف کے عوام اور خواص نجد ہی
کو مشرق اور وہابیوں کو مشرق کہا کرتے ہیں جن کی اقامت ملک نجد
میں ہے۔

نفس معلوم ہوا کہ ان حدیثوں سے وہابیوں کا فتنہ مراد ہے۔
پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چند علامتیں بیان فرمائی ہیں
مبغملہ ان کے ایک یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکلیں گے جیسا کہ ابھی معلوم

ہوا اور دوسری یہ کہ وہ بات نہایت ہی عمدہ کہیں گے۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ ان کی جماعت میں داخل ہونے کے بعد کوئی وہاں سے واپس نہیں لوٹے گا۔ (انوار احمدی ص ۳۱)

اس مضمون کی متعدد دہائیوں نقل کرنے کے بعد حضرت موصوت نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ مسلمانوں کو چمکا دینے کے لئے کافی ہے۔ مسافروں کے راستے کے سنگین خطرات سے باخبر کرنے والا دشمن نہیں ہوتا، یہاں مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جان سے زیادہ قیمت ایمان کی ہے کیونکہ جان اگر ضائع ہو جائے تو مرنے کے بعد پھر مل جائے گی لیکن ایمان ضائع ہو گیا تو دوبارہ اس کا حصول ناممکن ہے۔ اسی بنیاد کو سامنے رکھ کر حضرت فاضل مصنف کا یہ تبصرہ پڑھئے۔

اس میں شک نہیں کہ کوئی باطنی قرابی اس فرقہ میں ضرور ہے جس کی وجہ سے تخرصادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سے نکل جانے کے بعد پھر وہ دین میں پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مگر بظاہر ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حمایت توحید اور دفع شرک و بدعت کے غرور میں یہ لوگ محبوبان بارگاہ الہی کی نہ صرف توحید کرتے ہیں بلکہ اصول دین کی طرح دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے غیبت الہی انہیں اپنے غضب کا نشانہ بناتی ہے۔ (انوار احمدی ص ۳۱)

اس فرقے کا بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہے۔ ذوالنویصرہ نام کا مشہور گستاخ جس کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا ہے، وہ قبیلہ بنی تمیم سے تھا۔ اور ابن عبد الوہاب بھی تمیمی ہے۔ فاضل مصنف فرماتے ہیں کہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ اسی کی نسل سے ہو۔ اسی فرقے کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ نہایت التزام کے ساتھ اپنے سر کے بال منڈوا لیں گے۔ حضرت فاضل مصنف نے شیخ عبد الرحمن امیرل مفتی تربید کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کی حقیقت سمجھنے کے لئے وہ نشانی بہت کافی ہے جس

کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ سر منڈ دیا کریں گے۔ اس فرقہ کی جتنی علامتیں بیان کی گئی ہیں انہیں حالات و واقعات پر منطبق کرنے کے بعد حضرت فاضل مصنف ارشاد فرماتے ہیں :

علامات مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ وہابیہ کے نکلنے کی خبر دے چکے ہیں اور جو علامتیں حضور نے بیان کی ہیں وہ سب ان میں پائی گئی ہیں۔ ان احادیث مذکورہ بالا کے علاوہ حضرت علامہ زینی و حلان مکی کی مستند کتاب "الذکر الرشید" میں اور بھی بہت سی علامتیں اس گروہ کی مذکور ہیں۔ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ فرقہ وہابیہ خوارج کی ایک شاخ ہے۔ مگر اس وجہ سے کہ نئے طور پر اس کا خروج ہوا اس لئے اس کا نام جدا گانہ قرار پایا اور وہ فرقہ اپنے بانی کی طرف منسوب ہوا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں مگر محتاط علماء نے جب دیکھا کہ عوام الناس انہیں ضرور برا بھلا کہیں گے اور اس میں حضور کے نام مبارک سے غلطی کی توہین ہوگی اس لئے وہ دہانی کے نام سے موسوم کر دیئے گئے۔

(انوار احمدی ص ۳۱۴)

اب اس فرقہ وہابیہ کے بانی اور اس کے ساتھیوں نے اہل حق پر جو مظالم ڈھائے ہیں اور منصب رسالت کی تحقیق کر کے اہل اسلام کی جودل آزاریاں کی ہیں۔ ان کی تفصیلات فاضل مصنف کے قلم سے بڑھ چکیں۔ کلیجہ تڑپے گا۔ آنکھوں سے لہو کی بوند ٹپکے گی، جذبہ عقیدت مجروح ہوگا اور فرط غضب سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگے گا لیکن یہ پوری کہانی صبر و ضبط کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے تاکہ رسول دشمنی کے گردار سے آپ پوری طرح واقف ہو جائیں۔ فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

"خوارج کی طرح اس فرقہ کو بھی عمل میں نہایت غلو تھا۔ یہاں تک کہ

تارک فرض کو یہ لوگ کافر اور حلال الدم سمجھتے تھے۔ عقیدہ توحید میں وہ اس قدر متشدد تھے کہ یا رسول اللہ کہنے والے اور بزرگوں سے مدد مانگنے والے کو یہ لوگ کافر سمجھتے تھے۔

”ابن عبد الوہاب ہر جہد کے خطیب میں کہا کرتا کہ جو شخص نبی کا وسیلہ پکڑے وہ کافر ہے۔ اور زیارت قبور کو وہ ناجائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک قافلہ مقام احسا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی غرض سے مدینہ طیبہ حاضر ہوا وہاں اسی کے وقت جب وہ قافلہ ”درعیہ“ پہنچا جہاں ابن عبد الوہاب کا بیٹہ کوار ٹر تھا۔ اس نے ان لوگوں کی یہ سزا مقرر کی کہ ان کی ڈالڑھیاں منہ والی جائیں اور گدھوں پر اس رسوائی کے ساتھ انھیں سوار کرایا جائے کہ ان کا منہ دم کی طرف ہو۔ تاکہ اس بات کی اچھی طرح تشریح ہو جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جائے اس کی یہ سزا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

بدعت سے ان لوگوں کو اس قدر اجتناب تھا کہ دلائل الخیرات شریف کی سینکڑوں جلدیں جلا دی گئیں۔ ایک نابینا شخص مسجد کے پینارے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا تھا اسے قتل کرایا گیا۔

ابن عبد الوہاب کہتا تھا کہ جمعہ کی رات اور دن میں جو شخص درود پڑھتا ہے وہ دوزخی ہے۔ جو حضور کے نام پاک کے ساتھ سیدنا کا لفظ لگاتا ہے وہ کافر ہے۔ کبھی کہتا کہ مجھے قدرت ملی تو میں گنبد خضر کو ڈھا دوں گا۔ وہ کہتا تھا کہ میری لامکھی حضور سے بہتر ہے کہ اس سے میرا کام نکلتا ہے۔“
(انوار احمدی ص ۳۱۶)

ایک انتہائی عبرتناک واقعہ
مُصَنَّف ابن ابی شیبہ کے نام سے حدیث کی ایک نہایت مستند کتاب ہے اس میں حضرت ابو یوسف کی روایت سے ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اسے چشم بصیرت

سے پڑھے اور اندازہ لگائیے کہ بد عقیدوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر دین و ایمان کی برکتوں پر کیا پڑتا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب حضور کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا تو حضور نے اُسے دُعا دی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی پیشانی پر اتنے خوبصورت بال آگئے جو تمام بالوں سے ممتاز تھے۔

جب وہ لڑکا جوان ہوا اور اُن خوارج کا زمانہ آیا جن کی بد عقیدگی اور گستاخی بہت ساری حدیثوں میں مذکور ہے۔ آج کی جلیغی جماعت کی طرح اس وقت کے خارجی بھی طرح طرح کی ترغیب دے کر نوجوانوں کو اپنی جماعت میں شامل کرتے تھے۔ بد قسمتی سے وہ نوجوان بھی ان کے بہکاوے میں آگیا اور ان کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی پیشانی کے مبارک بال جھڑ گئے۔

اس کے باپ نے جب بیٹے کا یہ حال دیکھا تو اسے گھر میں قید کر دیا۔ حضرت ابو لطفیل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس نوجوان کے پاس گئے اور اسے سمجھایا کہ ان کی صحبت کی خواہش کا اثر تم نے دیکھ لیا کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تمہاری پیشانی سے جاتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ جب تک اس نے اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا ہم اُسے ہر طرح سمجھاتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے دل سے ان کی محبت نکل گئی اور ان کے عقائد سے اس نے توبہ کرنی تو دوست مبارک کی وہی نشانی پھر اس کی پیشانی میں حق تعالیٰ نے پیدا کر دی۔

اس واقعہ پر فاضل مصنف کا تبصرہ
اس حدیث کے ذیل میں حضرت

اس حدیث سے کئی امور مستنبط اور ثابت ہوئے ہیں :
ایک یہ کہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ گیا
اس مقام کو ہمیشہ کے لئے ایک خصوصیت اور برکت حاصل ہو گئی ۔
دوسرا یہ کہ ان برکتوں کے ظہور کے لئے وہی لوگ خاص کئے جاتے تھے جو
برگزیدہ ہوں پھر جہاں ان میں کسی قسم کی خرابی آگئی وہ برکت جاتی رہی
تاکہ طالبان حق کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ نیز اس طرح کافض انہی
لوگوں کو حاصل ہو سکتا تھا جو اہل حق ہوں اہل باطل اس سعادت
سے محروم رہتے تھے ۔

تیسرا یہ کہ جس کو آنحضرت نے ازراہ شفقت دست مبارک لگا دیا
عقائد باطلہ کا اثر اس کے دل میں راسخ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اس
واقعہ سے ظاہر ہے کہ باطل عقائد اس کے دل میں راسخ نہیں ہو سکتے
تھے اسی لئے اُسے تو یہ نصیب ہوئی درتہ احادیث کی صراحتوں
کے مطابق باطل فرقے کا اثر جس کے دل پر جم جاتا ہے وہ کبھی راہ راست
پر نہیں آ سکتا۔ (انوار احمدی - ۱۳۰۵)

ہندوستان میں وہابی فرقے کی نشاندہی

پچھلے اوراق میں حضرت فاضل مصنف کے قلم سے وہابی فرقے کی تاریخ آپ
رہ چکی۔ کئی صفحات پر پھیل ہوئی بحث کے مطالعے سے اتنی آگہی تو آپ کو ضرور ہو گئی ہوگی
کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک ایک باطل اور گستاخ فرقہ روپ اور نام بدل بدل
کر ہر زمانے میں موجود رہا ہے جانب مشرق یعنی نجد سے جس فتنے کے ظہور کی حضور

نے خبر دی ہے یہ خبر غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک مخبر صادق کی خبر ہے۔ اس لئے آپ کا ایمانی فریضہ ہے کہ اس گروہ کو آپ تلاش کریں، علامتوں کے ذریعے اسے پہچانیں اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہندوستان میں وہابی مسلک کے علمبرداروں کی نشاندہی کے سلسلے میں بجائے اس کے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے کہیں انہی حقارت کا اقرار ہی بیان ہم اس کتاب کے قارئین کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔

پہلا اقراری بیان دیوبندی جماعت کے مقتدر پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کانپور کے مدرسہ جامع العلوم میں مدرس تھے، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ محلے کی چند عورتیں فاتحہ کرانے کے لئے مٹھائی لے کر مدرسہ میں آئیں۔ تھانوی صاحب کے طلبہ نے فاتحہ دینے کے بجائے مٹھائی لے کر خود کھالی۔ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ تھانوی صاحب کو خبر ہوئی تو وہ آگے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

”بھائی! یہاں وہابی رہتے ہیں یہاں فاتحہ نیاز کے لئے کچھ مت لایا کرو۔“
(اشرف السوانح ج ۱ ص ۴۵)

دوسرا اقراری بیان دیوبندی جماعت کے دوسرے مقتدر پیشوا مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے فتویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

محمد ابن عبد الوہاب کے وہابیوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۱۱)

تیسرا اقراری بیان تبلیغی جماعت کے مرکزی قائدین میں مولانا زکریا سیاح المدینہ سہارنپور، مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی کے نام سرور قی بر ہیں:

”سوانح مولانا محمد یوسف کاندھلوی“ نامی کتاب جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں مولانا منظور نعمانی، مولانا الیاس کے مرض الموت میں ان کی جانشینی کے مسئلے پر اپنی بیعتیوں کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ پس دیوار کارا تر قاش کرنے والی یہ کہانی پوری توجہ کے ساتھ پڑھئے۔

”ایک رات کو اس ناچیز اور رفیق محترم مولانا علی میاں نے اس بارے میں دیر تک غور و فکر اور باہم مشورہ کیا۔ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر حضرت کے بعد یہاں دعوتی کام کا مرکز نظام الدین میں کسی ایسی شخصیت کا قیام رہے جس کے ساتھ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دعوت سے تعلق رکھنے والے پورے حلقہ کو عقیدت و محبت ہو تو پھر انتشار اللہ یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور ایسی شخصیت اس وقت ہماری نظر میں صرف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ کی تھی۔“

(سوانح محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۹۰)

اس کے بعد اپنے بیان کے مطابق اگلے دن صبح کے وقت نعمانی صاحب نے مولانا زکریا سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے ساتھیوں کی یہ تجویز رکھی کہ وہ تبلیغی جماعت کے امیر کی حیثیت سے مرکز میں اپنا قیام منظور فرمائیں۔ اس سلسلے میں نعمانی صاحب اپنی گفتگو کا ایک نہایت اہم حصہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس پورے واقعہ میں ان کی گفتگو کا یہی حصہ میری تحریر کا اصل مدعا ہے۔

اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو تھوڑے ہی دنوں بعد یہ سارا مجمع منتشر ہو جائے گا اور ہم خود اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ”ہم بڑے سخت دہابی ہیں“ ہمارے لئے اس بات میں کوئی خاص کشش نہ ہوگی کہ یہاں حضرت کی قبر مبارک ہے۔ یہ مسجد ہے جس میں حضرت نماز پڑھتے تھے، یہ حجرہ ہے جس میں حضرت رہا کرتے تھے۔

(سوانح مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۹۲)

چوتھا اقراری بیان اب ذیل میں مولانا زکریا کا جواب ملاحظہ فرمائیں انہوں نے کہا کہ :

اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے بارے میں ہوا تو مجھ سے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں خود یہاں رہوں گا بلکہ اگر تم سب مل کر مجھے نکالنا چاہو گے جب بھی یہیں رہوں گا۔ اور اگر کسی اور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا تو تم بھی اس کو دیکھ لو گے اور میں بھی دیکھ لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سے یہ کام لے گا۔ بس انتظار کرو ! اللہ سے دعا کرو !

اور اگر دیکھو کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو مولوی صاحب "میر، خود تم سے بڑا دہابی ہوں" نہیں مشورہ دوں گا کہ حضرت چچا جان کی قبر اور حضرت کے حجرہ اور درود یواری کی وجہ سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔

(سوانح مولانا محمد یوسف ص ۱۹۳)

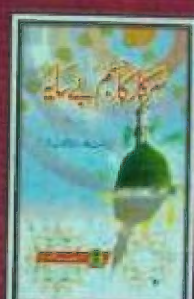
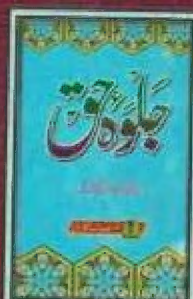
مخافوی صاحب سے لے کر مولانا منظور نعمانی، اور مولانا زکریا تک تبلیغی جماعت کے سارے قائدین کا یہ اقراری بیان آپ کے سامنے ہے کہ ہم "دہابی ہیں" میں بڑا سخت دہابی ہوں۔ "میں تم سے بڑا دہابی ہوں" کوئی دوسرا ان کے بارے میں یہ کہتا تو انہیں سمجھا جاتا لیکن خود اپنے اقرار کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ واقعہ یہ حضرت "دہابی" ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ اقرار انہوں نے اپنی نجی گفتگو اور تنہائی کی ملاقات میں کیا ہے اس لئے اسے کسی اور معنی پر غمول کرنے کا یہاں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ واضح رہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی صراحت کے مطابق ابن عبد الوہاب نجدی کی پیروی کرنے والوں کو "دہابی" کہتے ہیں۔

اتنی مضبوط اور محسوس شہادتوں کے بعد اب آپ کو انکلی اٹھا کر دکھانے کی

ضرورت نہیں کہ وہابی کون ہے۔ اور کون طبقہ وہابی مذہب کے خلاف سینہ سپر ہے۔
 اپنے نبی کے ساتھ آپ کے دل کا رشتہ اگر صحیح ہے تو آپ کے لئے یہ فیصلہ کرنا کچھ
 مشکل نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔
 وَمَا عَلَيْنَا لَدَا الْبَلَاغِ

Arshad Mohammed

MAKTABA JAAM-E-NOOR

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Ph - 011 - 3281418, 3243019

مکتبہ جامعہ نور